

लेखिका

साध्वी मैना सुन्दरी

प्रकाशक :

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल

बापू बाजार

जयपुर-302003

तृतीयावृत्ति-2000

लेखिका

साध्वी मैना सुन्दरी

प्रकाशक :

सम्प्रज्ञान प्रचारक मण्डल

बापू बाजार

जयपुर-302003

तृतीयावृत्ति-2000

मूल्य .

तीन रुपये

फाइनेंस एव बिजनी के कारोबार को सुमचालित करते हुए श्रामिक व सामाजिक कामों में विशेष रुचि लेते हैं ।

श्री कनकमलजी चौरहिया एव समस्त परिवार, आचार्य प्रबोधिनी 1008 श्री हस्तोमलजी म. सा. के, अनन्य भक्तों में से हैं । आनकी अनन्य श्रद्धा अनुकरणीय है । आप प्रतिवर्ष एक लम्बे समय तक आचार्य प्रवर की सेवा में रहते हैं एवं सन्त सेवा, व्याख्यान अवण तथा स्वाध्याय का निरन्तर लाभ लेते हैं । विदुषी महासति श्री मैना सुन्दरीजी द्वारा लिखित 'पयुं पए पर्वाराधना' का पुनः प्रकाशन, स्वाध्यायी वन्धुओं के लिए एक महत्त आवश्यकता को देखते हुए, आपने इसके प्रकाशन का व्यय उठाकर समाज और धर्म-शासन की महान सेवा की है ।

विनीत
टोकमचन्द्र हीरावत

फाइनेंस एव बिजली के कारोबार को सुमचालित करते हुए धार्मिक व सामाजिक कामों में विशेष रुचि लेते हैं ।

श्री कनकमलजी चौरडिया एव समस्त परिवार, आचार्य प्रव श्री 1008 श्री हस्तोमलजी म. सा. के, अनन्य भक्तों में से हैं । आपकी अनन्य धृष्टा अनुकरणीय है । आप प्रतिवर्ष एक लम्बे समय तक आचार्य प्रवर की सेवा में रहते हैं एवं सन्त सेवा, व्याख्यान श्रवण तथा स्वाध्याय का निरन्तर लाभ लेते हैं । विदुषी महासति श्री मैना सुन्दरीजी द्वारा लिखित 'वसुंधरा पर्वाराधना' का पुनः प्रकाशन, स्वाध्यायी बन्धुओं के लिए एक महत् आवश्यकता को देखते हुए, आपने इसके प्रकाशन का व्यय उठाकर समा और धर्म-शासन की महान सेवा की है ।

विनीत

डोकमचन्द हीरावत

मन भावन पावन पर्युपण पर्व आरम्भ हो चुके हैं । आज का प्रथम दिवस ज्ञान दिवस है । ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है । मय्यक् ज्ञान के अभाव में सब व्यर्थ है । तो आइए, इस पर्व की साधना में आज हम ज्ञान के प्रकाश में आलोकित हो कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य को समझ सुपथगामी बने ।

मन भावन पावन पर्युपण पर्व आरम्भ हो चुके हैं । आज का प्रथम दिवस ज्ञान दिवस है । ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है । सम्यक् ज्ञान के अभाव में सब व्यर्थ है । तो आइए, इस पर्व की साधना में आज हम ज्ञान के प्रकाश में प्रालोकित हो कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य को समझ सुपथगामी बने ।

मन भावन धावन पर्युपण पर्व आरम्भ हो चुके हैं ।
आज का प्रथम दिवस ज्ञान दिवस है । ज्ञान ही सच्चा
प्रकाश है । सम्यक् ज्ञान के अभाव में सब व्यर्थ है । तो
आइए, इस पर्व की साधना में आज हम ज्ञान के प्रकाश में
अलंकित हो कर्तव्य-अकर्तव्य को समझ मुपधगामी बने ।

मन भावन पावन पर्युपण पर्व आरम्भ हो चुके हैं ।
 आज का प्रथम दिवस ज्ञान दिवस है । ज्ञान ही सच्चा
 प्रकाश है । सम्यक् ज्ञान के अभाव में सब व्यर्थ है । तो
 आइए, इस पर्व की साधना में आज हम ज्ञान के प्रकाश में
 अलंकित हो कर्तव्य-अकर्तव्य को समझ सुपथगामी बने ।

मन भावन पावन पर्युपण पर्व आरम्भ हो चुके है ।
आज का प्रथम दिवस ज्ञान दिवस है । ज्ञान ही सच्चा
प्रकाश है । सम्यक् ज्ञान के अभाव में सब व्यर्थ है । तो
आइए, इस पर्व की माधना में आज हम ज्ञान के प्रकाश में
आलोकित हो कर्तव्य-प्रकर्तव्य को समझ सुपथगामी बने ।

मन भावन पावन पर्युपरा पर्व आरम्भ हो चुके है ।
आज का प्रथम दिवस ज्ञान दिवस है । ज्ञान ही सच्चा
प्रकाश है । सम्यक् ज्ञान के अभाव में सब व्यर्थ है । तो
आइए, इस पर्व की माधना में आज हम ज्ञान के प्रकाश में
आलोकित हो कर्तव्य-अकर्तव्य को समझ सुपथगामी बने ।

किन्तु, संसाराभिमुखी प्राणी रवि और शशि को ही प्रकाश मानते हैं। प्रदीप और बिजली को भी अंधकार का नाशक कहते पर याद रखिए यह पुद्गल प्रकाश आपको कभी घोंसा भी दे सक है; क्योंकि यह प्रकाश अस्थायी है, क्षण विध्वंसी है और है आप मिनटो में अंधकार के गहरे गर्त में गिराने वाला जबकि ज्ञान प्रकाश स्थिर है, अविनश्यद है और है अखंड प्रकाश देने वाला। ज्ञ का दीपक कभी भी गुल नहीं हो सकता। अतः कहा जा सकता है इस ज्ञान के प्रकाश में और पौद्गलिक चन्द्र-सूर्य के प्रकाश में मह अन्तर है।

वह अन्तर क्या है ?

सहस्रो सूर्य हजारो चन्द्र और लाखो बत्तों तथा दीपकों प्रकाश भी नेत्र विहीन व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। पर उसी व्यक्ति दिल दिमाग ज्ञान का उदय होते ही आलोक से जगमगा उठता है।

वास्तव में ज्ञान क्या क्या नहीं करता ? ज्ञान की महिमा किसी कवि ने बहुत सुन्दर भाव व्यक्त किए हैं—

ज्ञान अज्ञानान्धकार को दूर करता है, प्रकाश-फैलाता है, शांति प्रदान करता है, क्रोध-विनष्ट करता है, धर्म को विस्तृत करता और पाप को घुनता है। भला बतलाइए ज्ञान मनुष्यों का क्या-कल्याण व इष्ट साधन नहीं करता ? अर्थात् सब कुछ करता है।

इसीलिए तो कवियों ने ज्ञान की महानता का दिग्दर्शन कर हुए नानाविध उपमाओं से उसे उपमित किया है।

“ज्ञान सचमुच कल्पवृक्ष से भी बढ़कर अभीष्ट फल देने वाला है, स्वर्ग लोक की कामधेनु से भी बढ़कर अमृत प्रदान करने वाला

(—तमो धुनीने कुरुते प्रकाश, शाम विषते विनिहन्ति कोपम् ।

तनोति धर्मं विधुनोति पाप, ज्ञान न हि किं कुरुते नराणाम् ॥

किन्तु, संसाराभिमुखी प्राणी रवि और शशि को ही प्रकाशपु मानते हैं। प्रदीप और बिजली को भी अंधकार का नाशक कहते पर याद रखिए यह पुद्गल प्रकाश आपको कभी घोखा भी दे सके है; क्योंकि यह प्रकाश अस्थायी है, क्षण विध्वंसी है और है आप मिनटों में अंधकार के गहरे गर्त में गिराने वाला जबकि ज्ञान प्रकाश स्थिर है, अविनश्वर है और है अखंड प्रकाश देने वाला। ज्ञान का दीपक कभी भी गुल नहीं हो सकता। अतः कहा जा सकता है इस ज्ञान के प्रकाश में और पौद्गलिक चन्द्र-सूर्य के प्रकाश में महान्तर है।

वह अन्तर क्या है ?

सहस्रो सूर्य हजारों चन्द्र और लाखों बल्बों तथा दीपकों प्रकाश भी नेत्र विहीन व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। पर उसी व्यक्ति दिल दिमाग ज्ञान का उदय होते ही आलोक से जगमगा उठता है

वास्तव में ज्ञान क्या क्या नहीं करता ? ज्ञान की महिमा किसी कवि ने बहुत सुन्दर भाव व्यक्त किए हैं—

ज्ञान अज्ञानान्धकार को दूर करता है, प्रकाश-फैलाता है, रात्रि प्रदान करता है, क्रोध-विनष्ट करता है, धर्म को विस्तृत करता और पाप को धुनता है। भला बतलाइए ज्ञान मनुष्यों का क्या-कल्याण व इष्ट साधन नहीं करता ? अर्थात् सब कुछ करता है।

इसीलिए तो कवियों ने ज्ञान की महानता का दिग्दर्शन कहे नानाविध उपमाओं से उसे उपमित किया है।

“ज्ञान सचमुच कल्पवृक्ष से भी बढकर अभीष्ट फल देने वाला है, स्वर्ग लोक का कामधेनु से भी बढकर अमृत प्रदान करने वाला

(—तमो धुनीने कुरुते प्रकाश, क्षाम विधत्ते विनिहन्ति कोपम् ।

तनोति धर्मं विघ्नोति पाप, ज्ञान न किं किं कुरुते नराणाम ॥

“ज्ञानवानों के पास संसार का भय भटक ही नहीं सकता ।”^१

अन्य अनुभवियों का सार भी द्रष्टव्य है ।

‘ज्ञान के प्रासाद पर चढ़कर मनुष्य बहुत बड़े भय से मुक्त हो सकता है ।’^२

“ज्ञान-दीपक के प्रकाश के फैलते ही संसार-भय लौट जाता है ।”^३

‘सम्पूर्ण प्रकार के अन्धकार समूह के नष्ट करने में ज्ञान के समान कोई दीपक नहीं है ।’^४

“अज्ञान सब से बड़ा दुःख है, अज्ञान से भय उत्पन्न होता है । सब प्राणियों के संसार परिभ्रमण का मूल कारण अज्ञान ही है ।”^५

लोग समझा करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है अतः मैं गरीब हूँ किन्तु सच्चा गरीब तो वह है जिसके पास बुद्धि का दिवाला है; ज्ञान का अभाव है । उससे बढ़कर इस संसार में कोई भी गरीब नहीं है । जिसके पास ज्ञान है किन्तु सक्षमी नहीं तब भी वह व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा संसार सागर के विषम मार्ग से अपनी नाव को सरलता पूर्वक खे सकता है ।

१—न संसार भय ज्ञानयताम् ॥

२—प्रज्ञा प्रासादमाबह्य, मुच्यते महतो भयान् ॥

३—विज्ञान दीपेन संसार भयं निवर्तते ॥

४—नस्ति ज्ञान समो दीपः सर्वान्धाकार नाशने ॥

५—अप्यप्राणं परमं दुःखं, अण्णाराणां जायते भयम् अण्णानां मूलो संसारो, विविहो सख्यं देहिणं (दशिसासियाद्)

“ज्ञानवानों के पास संसार का भय भटक ही नहीं सकता ।”^१

अन्य अनुभवियों का सार भी द्रष्टव्य है ।

‘ज्ञान के प्रासाद पर चढ़कर मनुष्य बहुत बड़े भय से मुक्त हो सकता है ।’^२

“ज्ञान-दीपक के प्रकाश के फैलते ही संसार-भय लौट जाता है ।”^३

‘सम्पूर्ण प्रकार के अन्धकार समूह के नष्ट करने में ज्ञान के समान कोई दीपक नहीं है ।’^४

“अज्ञान सब से बड़ा दुःख है, अज्ञान से भय उत्पन्न होता है । सब प्राणियों के संसार परिभ्रमण का मूल कारण अज्ञान ही है ।”^५

लोग समझा करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है अतः मैं गरीब हूँ किन्तु सच्चा गरीब तो वह है जिसके पास बुद्धि का दिवाला है; ज्ञान का अभाव है । उससे बढ़कर इस संसार में कोई भी गरीब नहीं है । जिसके पास ज्ञान है किन्तु लक्ष्मी नहीं सब भी वह व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा संसार सागर के विषम मार्ग से अपनी नाव को सरलता पूर्वक खे सकता है ।

१—न संसार भय ज्ञानवताम् ॥

२—प्रज्ञा प्रासाद भारुहा, मुच्यते महतो भयात् ॥

३—विज्ञान दीपेन संसार भयं निवर्तते ॥

४—नस्ति ज्ञान समो दीपः सर्वान्धाकार नाशने ॥

५—अज्ञानात् परमं दुःखं, अज्ञानात् जायते भयम् अज्ञानात् मूलो संसारो, विविहो सख्यं देहिणं (इतिभाषियाइ)

ज्ञान के बिना ज्ञानी नहीं बन सकता । अतः साधक का कर्तव्य होता है कि वह सम्यक् ज्ञान का प्रकाश लेकर ही जीवन में यात्रा स्वीकार करे

“जिस प्रकार विषम गर्त में गिरा हुआ मानव लता आदि को पकड़ कर ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार ससार रूपी विषम गर्त में पड़ा हुआ व्यक्ति ज्ञान आदि का अवलम्बन लेकर मोक्ष रूपी तट पर आ जाता है ।”

जैसे दिवाकर के उदित होते ही अंधकार लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी प्रखर सूर्य के महाप्रकाश में राग-द्वेष, विषय-कषाय रूप अज्ञानान्धकार टिक ही नहीं सकता ।

जैनागमों में ज्ञान के अनेक भेद एवं उपभेद उपलब्ध होते हैं । उनमें मुख्य पांच भेद है—

“मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान ।”

इसी बात को ‘राजप्रश्नीय सूत्र’ में यों कहा है—

“पंचविहे नारो पण्णत्ते तंजहा-अभिनिबोहिय नारो, सुयनारो, ओहिनारो, मणपज्जवनारो केवल नारो ।”

‘तत्त्वार्थ सूत्र’ के रचयिता आचार्य उमास्वाति ने भी कहा है—

“मतिश्रुतावधि मनःपर्याय केवलानि ज्ञानम् ॥ (त०)

१. मति ज्ञान—इन्द्रिय और मन की मदद से रपी अवस्था अरूपी पदार्थों को आशिक रूप में जानना मतिज्ञान है । उसका दूसरा

१—समार गडु गतितो, एण्णाववलवितुं समारहति ।

मोक्ष तट जहाँ पुरिमो बल्लि वितालेण विसमाप्ते. (मिश्र भाष्य ४६५)

२—तत्थ पंचविह नारो नुय अभिनिबोहिय ।

ओहिनाए तु तइय मणनारो च केवल (उ० अ० २८ गा० ४)

ज्ञान के बिना ज्ञानी नहीं बन सकता। अतः साधक का कर्तव्य होता है कि वह सम्यक् ज्ञान का प्रकाश लेकर ही जीवन में यात्रा स्वीकार करे।

“जिस प्रकार विषम गर्त में गिरा हुआ मानव लता आदि को पकड़ कर ऊपर धा जाता है, उसी प्रकार ससार रूपी विषम गर्त में पड़ा हुआ व्यक्ति ज्ञान आदि का अवलम्बन लेकर मोक्ष रूपी तट पर धा जाता है।”

जैसे दिवाकर के उदित होते ही अंधकार लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी प्रखर सूर्य के महाप्रकाश में राग-द्वेष, विषय-कषाय रूप भ्रजानान्धकार टिक ही नहीं सकता।

जैनागमों में ज्ञान के अनेक भेद एवं उपभेद उपलब्ध होते हैं। उनमें मुख्य पाँच भेद हैं—

“मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान।”

इसी बात को ‘राजप्रवर्णीय सूत्र’ में यों कहा है—

“पंचविहे नारो पण्णत्ते तंजहा-अभिनिबोहिय नारो, सुयनारो, ओहिनाणं, मणपञ्जवनाणं केवल नारो।”

‘तरवार्य सूत्र’ के रचयिता आचार्य उमास्वाति ने भी कहा है—

“मतिश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम् ॥ (त०)

१. मति ज्ञान—इन्द्रिय और मन की मदद से रपी अथवा अरूपी पदार्थों को आशिक रूप में जानना मतिज्ञान है। उसका दूसरा

१—समार गडुगतितो, एभणादवलवितुं समाह्वति ।

मोक्ष तट जहा पुरिमो वस्ति वितालेण विसमाप्ते, (निजिथ भाष्य ४६५)

२—तथ पंचविह नारं मुय अभिनिबोहिय ।

ओहिनाण तु तस्य मणणाणं च केवल (उ० अ० २८ गा० ४)

२. श्रुतज्ञान—पाँच ज्ञानों में दूसरा ज्ञान है—श्रुतज्ञान ।
 और पर को बोध कराने वाला श्रुतज्ञान है ।^{११}

श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है । शास्त्र से सम्बद्ध ज्ञान श्रुतज्ञान कहते हैं । अन्य ज्ञानों की अपेक्षा इस ज्ञान में विशेषता है साधना की दृष्टि से श्रुतज्ञान सब ज्ञानों से श्रेष्ठ है ।^{१२}

चार ज्ञान भूक हैं एवं श्रुतज्ञान मुखर है । चार ज्ञान वस्तु के स्वरूप को जानते हैं किन्तु उसका कथन नहीं कर सकें वस्तु स्वरूप के कथन की शक्ति सिर्फ श्रुतज्ञान में ही है । श्रुतज्ञान मन एवं इन्द्रियों से होता है । उसके जैन आगमों में अनेक उपलब्ध होते हैं । जैसे

‘अक्षरश्रुत और अनक्षरश्रुत, सन्नी श्रुत एवं असन्नी श्रुत, सम्यक् श्रुत और मिथ्या श्रुत, सादि श्रुत और अनादि श्रुत, सपर्यवसित श्रुत, और अपर्यवसित श्रुत, ब्रह्मिक श्रुत और आगमिक श्रुत, अंग प्रविष्ट श्रुत और अंग बाह्य श्रुत ।’^{१३}

अब एक प्रश्न होता है कि इन दोनों ज्ञानों का अस्तित्व के ज्ञान की प्राप्ति होने के अनन्तर भी रहता है या नहीं ?

इस विषय में कुछ आचार्यों के मतभेद हैं । कुछ आचार्य कहते हैं कि केवल ज्ञान होने के बाद भी मति, श्रुत ज्ञान उसी प्रकार रहता जिस प्रकार प्रचण्ड सूर्योदय के महाप्रकाश में ग्रह नक्षत्र आदि । उनका प्रकाश उस महाप्रकाश में तिरोहित हो जाता है उसी प्रकार मति, श्रुत ज्ञान भी केवल ज्ञान में छिप जाते हैं ।

१—इयं पर प्रत्यायकं मुत्तनाण (नन्दी नृ० ४४)

२—सर्वथाश्रुतर सुयखाण (उत्त० नृ० १)

३—अक्षर सन्नी सम्य, सादय सत्तु सपर्यवसितं च ।

ममियं अंगं पविष्टं सत्तवि एएस पठिक्का ॥

(नन्दी)

२. श्रुतज्ञान—पाँच ज्ञानों में दूसरा ज्ञान है—श्रुतज्ञान और पर को बोध कराने वाला श्रुतज्ञान है ।^१

श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है । शास्त्र से सम्बद्ध ज्ञान श्रुतज्ञान कहते हैं । अन्य ज्ञानों की अपेक्षा इस ज्ञान में विशेषता साधना की दृष्टि से श्रुतज्ञान सब ज्ञानों से श्रेष्ठ है ।^२

चार ज्ञान भूक हैं एवं श्रुतज्ञान मुखर है । चार ज्ञान वस्तु के स्वरूप को जानते हैं किन्तु उसका कथन नहीं कर सकते वस्तु स्वरूप के कथन की शक्ति सिर्फ श्रुतज्ञान में ही है । श्रुतज्ञान मन एवं इन्द्रियों से होता है । उसके जैन आगमों में अनेक उल्लेख होते हैं । जैसे

‘अक्षरश्रुत और अनक्षरश्रुत, सन्नी श्रुत एवं असन्नी श्रुत, सम्यक् श्रुत और मिथ्या श्रुत, सादि श्रुत और अनादि श्रुत, सपर्यवसित श्रुत, और अपर्यवसित श्रुत, गमिक श्रुत और अगमिक श्रुत, अंग प्रविष्ट श्रुत और अंग बाह्य श्रुत ।’

अब एक प्रश्न होता है कि इन दोनों ज्ञानों का अस्तित्व के ज्ञान की प्राप्ति होने के अनन्तर भी रहता है या नहीं ?

इस विषय में कुछ आचार्यों के मतभेद हैं । कुछ आचार्य कहते हैं कि केवल ज्ञान होने के बाद भी मति, श्रुत ज्ञान उसी प्रकार रहेगा जिस प्रकार प्रचण्ड सूर्योदय के महाप्रकाश में ग्रह नक्षत्र आदि । उनका प्रकाश उस महाप्रकाश में तिरोहित हो जाता है उसी मति, श्रुत ज्ञान भी केवल ज्ञान में छिप जाते हैं ।

१—इस पर प्रत्यायकं मुनिराण (नन्दी नृ० ४४)

२—सम्बन्धानुत्तर सुपलाण (उत्त० धू० १)

३—अनक्षर सन्नी सम्य, सादय सत्तु सपञ्जवमियं च ।

गमियं अंगं पविट्ठं सत्तावि एएस पटिक्खा ॥ (नन्दी)

धूमि में उत्पन्न गर्भज, संख्यात वर्ष की आयु वाला, पर्याप्ता, सम्यक्-दृष्टि, सयति अप्रमत्त और ऋद्धि-सपन्न ।

मानव के मनस्थ भावी को जानना मनः पर्याय ज्ञान है । यह मनः पर्याय ज्ञान द्विविध है । ऋजुमति और विपुल मति । ऋजु मति की अपेक्षा विपुल मति का ज्ञान विशेष विशुद्ध होता है । ऋजु मति ज्ञान प्रतिपाति है (भाकर चला जाता है) किन्तु विपुल मति अप्रतिपाति है । यह ज्ञान भी आत्म साक्षात्कार से होता है, अतः प्रत्यक्ष ज्ञान है ।

प्रत्यक्ष के दो भेद हैं । एक सकल और दूसरा विकल । अबधि एव मनः पर्याय ये दोनों विकल प्रत्यक्ष हैं और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष । अबधि ज्ञान से केवल रूपी पदार्थों को ही जाना जाता है और मनः पर्याय ज्ञान रूपी पदार्थ के अनन्तवे भाग सिर्फ मन की पर्यायों को ही जानता है । अतः विकल प्रत्यक्ष ज्ञान है ।

५ केवल ज्ञान—पाँच ज्ञानों में अतिम ज्ञान है—केवल ज्ञान । यह ज्ञान विशुद्धतम है । इसे क्षायिक ज्ञान कहते हैं । आत्मा की पूर्ण शक्ति के चरम विकास का नाम केवल ज्ञान है । इस ज्ञान का विकास होने पर एक भी ज्ञान नहीं रहता है । यह ज्ञान अनन्त-अनन्त भूत, नविध्य और वर्तमान काल की पर्यायों का युगपत् (एक साथ) ज्ञान कराता है । केवल ज्ञान देश काल की सीमा से परे है । वह रूपी तथा मरूपी सभी पदार्थों की प्रत्यक्ष कराता है अतः सकल प्रत्यक्ष ज्ञान जाता है ।

‘शक्रस्तव’ मे भगवान के विशेषणों में ‘अपडिह्यवरनाण’ में इसी ज्ञान की ओर संकेत है !

जैन साधना का चरमोत्कर्ष केवल ज्ञान की प्राप्ति होना ही है ।

इन पाँच ज्ञानों में से एक जीव में एक साथ चार ज्ञान हो सकते हैं । किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन तथा किसी में चार

भूमि में उत्पन्न गर्भज, संख्यात वर्ष की आयु वाला, पर्याप्ता, सम्यक्-दृष्टि, सयति अप्रमत्त और अद्धि-सपन्न ।

मानव के मनस्थ भावों को जानना मनः पर्याय ज्ञान है । यह मनः पर्याय ज्ञान द्विविध है । ऋजुमति और विपुल मति । ऋजु मति की अपेक्षा विपुल मति का ज्ञान विशेष विशुद्ध होता है । ऋजु मति ज्ञान प्रतिपाति है (भाकर चला जाता है) किन्तु विपुल मति अप्रतिपाति है । यह ज्ञान भी आत्म साक्षात्कार से होता है, अतः प्रत्यक्ष ज्ञान है ।

प्रत्यक्ष के दो भेद हैं । एक सकल और दूसरा विकल । अवधि एव मनः पर्याय ये दोनों विकल प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष । अवधि ज्ञान से केवल रूपी पदार्थों को ही जाना जाता है और मनः पर्याय ज्ञान रूपी पदार्थ के अनन्तवे भाग सिर्फ मन की पर्यायों को ही जानता है । अतः विकल प्रत्यक्ष ज्ञान है ।

५. केवल ज्ञान—पाँच ज्ञानों में अतिम ज्ञान है—केवल ज्ञान । यह ज्ञान विशुद्धतम है । इसे क्षायिक ज्ञान कहते हैं । आत्मा की पूर्ण शक्ति के चरम विकास का नाम केवल ज्ञान है । इस ज्ञान का विकास होने पर एक भी ज्ञान नहीं रहता है । यह ज्ञान अनन्त-अनन्त भूत, भविष्य और वर्तमान काल की पर्यायों का युगपत् (एक साथ) ज्ञान कराता है । केवल ज्ञान देश काल की सीमा से परे है । वह रूपी तथा अरूपी सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष कराता है अतः सकल प्रत्यक्ष कहा जाता है ।

‘शक्रस्तव’ में भगवान के विशेषणों में ‘अपडिह्यवरनाण’ में इसी ज्ञान की ओर संकेत है !

जैन साधना का चरमोत्कर्ष केवल ज्ञान की प्राप्ति होना ही है ।

इन पाँचो ज्ञानों में से एक जीव में एक साथ चार ज्ञान हो सकते हैं । किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन तथा किसी में चार

है और न दुःख में झूलता है। क्योंकि वह अपनी भांति जानता है। सुख-दुःख का क्रम अनवरत चलता ही रहता है। काली रात्रि का अन्त बिहँसते प्रभात से होता है और हर सुरभित सुमन खिलने के पश्चात् मुरझाता ही है। सुख और दुःख भी स्थिर नहीं रहते। इस प्रसंग पर राजा भोज के जीवन की घटना सहसा मेरी स्मृति पटल प आजाती है।

राजा भोज ने अपनी भंगुली में एक ऐसी मृद्रिका पहन रखी थी जिसमें यह लिखा था कि—

“यह भी न रहेगा”।

जब वे किसी भयकर संकटकालीन घड़ी में होते तब भी उनकी दृष्टि उस मृद्रिका पर आती और तत्काल संभल कर सोचने लगते कि यह दुःख सदा रहने वाला नहीं है। यह तो एक दिन जैसे आया है, वैसे ही उल्टे पैरों भग जायेगा। इससे चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार सोचकर वे कभी दुःख में घबराते नहीं और जब सुख का सागर उनके समक्ष हिलोरे मारता तो वे इस पक्षि को पढ़कर कभी सुख में फूल कर भस्त नहीं बनते।

‘मरण समाधि’ में कहा है—

“ज्ञान और चरित्र की साधना से ही दुःख-मुक्ति होती है”।

मन को वश करने में ज्ञान से पूरी सहायता मिलती है। यह मन बड़ा चंचल है। पर इस मन को भी ज्ञान से संभावित किया जा सकता है। ‘मरण समाधि’ में एक रूपक द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया है—

है खटकता एक गव की घांभ में ।

दूसरा है सोहता सूर सोध पर ॥

किस तरह कुल की बड़ाई काम दे ।

जो किसी में हो बढ़प्पन को कसर ॥

फूल और काटे की उत्पत्ति सग-सग होने पर भी दोनों के जी में महान् अंतर होता है । एक का जीवन दूसरों के लिए सुख होता है और दूसरे का जीवन दूसरों के लिए कष्टप्रद । ठीक इस प्रकार शानो दूसरों के लिए सुखप्रद होता है एवं भजानी कष्टप्रद ।

फूल सबको प्रिय लगता है । वह बसे का हार होता है । दो के सिर पर धारुण होता है जबकि काटा सबके द्वारा तिरस्कृत अपमानित होता है ।

ऐसा क्यों ? फूल में कई गुण हैं । उसमें सुवास है, सौन्दर्य है, पराग है, आकर्षण है जबकि काटा तितलियों के पंख कतर देता है वस्त्र फाड़ देता है, पैरों में चुभ कर पीड़ित करता है । ठीक इस प्रकार शानो फूल की तरह लिसकर सौख्य सुधाता है और भजानी का की तरह बिलर कर जन समुदाय को आतंकित एवं पीड़ित करता है

इस प्रकार जागृतमान चिन्तामणी रत्न सहस्र शुभ निर्माज्ञान को कौन प्राप्त नहीं करता । हमें सर्व प्रथम ज्ञान प्राप्ति में बाध जो ज्ञानावरणीय कर्म है, उसका क्षय तथा क्षयोपशम करना होगा ज्ञान प्राप्ति के प्रतिबन्धक जो छः कारण हैं, उनसे बचना होगा छः कारण इस प्रकार हैं—

१. ज्ञान तथा शानो का अवर्णनाद बोधना ।
२. ज्ञान तथा शानो की निन्दा करना ।
३. ज्ञान तथा शानो की घासातना करना ।
४. ज्ञान में अन्तराय विघ्न डालना ।
५. शानो के साथ द्वेष करना ।
६. शानो के साथ विसंवाद करना ।

है छटकता एक सब की आंख में ।

दूसरा है सोहता सूर शीश पर ॥

किस तरह कुल की बड़ाई काम दे ।

जो किसी में हो बड़प्पन की कसर ॥

फूल और काटे की उत्पत्ति सग-सुख होने पर भी दोनों के जीवन में महान् भेद होता है । एक का जीवन दूसरों के लिए सुखकारी होता है और दूसरे का जीवन दूसरों के लिए कष्टप्रद । ठीक इसी प्रकार ज्ञानी दूसरों के लिए सुखप्रद होता है एवं अज्ञानी कष्टप्रद ।

फूल सबको प्रिय लगता है । वह गले का हार होता है । दोनों के लिए पर भार हो जाता है जबकि काटा सबके द्वारा तिरस्कृत व अपमानित होता है ।

ऐसा क्यों ? फूल में कई गुण हैं । उसमें सुवास है, सौन्दर्य है, पराग है, भाकपण है जब कि काटा तितलियों के पंख कतर दे है वस्त्र फाड़ देता है, पैरों में चुभ कर पीड़ित करता है । ठीक इस प्रकार ज्ञानी फूल की तरह खिसकर सौरभ सुटाता है और अज्ञानी का की तरह दिखर कर जन समुदाय को भ्रातृहत्या एवं पीड़ित करता है ।

इस प्रकार जागृत्यमान विन्तामशी रत्न सहस्र शुभ निर्मल ज्ञान को कौन प्राप्त नहीं करता । हमें सब प्रथम ज्ञान प्राप्ति में बाध जो ज्ञानावरणीय कर्म है, उसका क्षय तथा क्षयोपशम करना होगा ज्ञान प्राप्ति के प्रतिबन्धक जो छः कारण हैं, उनसे बचना होगा छः कारण इस प्रकार हैं—

१. ज्ञान तथा ज्ञानी का अवगुंवाद बोलना ।
२. ज्ञान तथा ज्ञानी की निन्दा करना ।
३. ज्ञान तथा ज्ञानी की आशक्तता करना ।
४. ज्ञान में अन्तराय विघ्न डालना ।
५. ज्ञानी के साथ द्वेष करना ।
६. ज्ञानी के साथ विसंवाद करना ।

ज्ञान का इतना अतिशयपूर्ण महत्व होने पर भी वह क्रिया के अभाव में पंगु ही है। विवेचन के साथ आचरण, ज्ञान के साथ क्रिया का संयोग कचन-मणिके तुल्य है। इन दोनों का सुन्दर समन्वय ही हर साधक का लक्ष्य होना चाहिए।

ज्ञान आत्मा का ही एक भाव है और वह आत्मा से कभी भी अलग नहीं होता है।

आगम ज्ञान किसी अयोग्य व्यक्ति को तो देना ही नहीं चाहिए और योग्य व्यक्ति को उस ज्ञान से वाचित नहीं रखना चाहिए। जैसे मिट्टी के कच्चे घड़े में रखा हुआ जल उस घट को ही नष्ट कर देता है, ठीक इसी प्रकार अयोग्य को दिया हुआ आगम ज्ञान उस मन्दबुद्धि को ही नष्ट-विनष्ट करने के लिए होता है। 'हितोपदेश' की नीति में भी एक स्थल पर क्या ही सुन्दर भाव व्यक्त किए हैं—

“मूर्खों को उपदेश उनके कोप बढ़ाने के लिए हो होता है, शान्ति के लिए नहीं, जैसे सर्पों को दूध पिलाना, उनके विष को बढ़ाना है।”

किसी हिन्दी कवि की यह उक्ति भी अनूठी है—

“हित तु की कहिये नहीं, जो नर होत अबोध।

उयो 'नकटे' को आरसो, होत दिखाये शोध ॥”

अतः गुरु का कर्तव्य होता है कि वह योग्य शिष्य को ज्ञान देकर गुरुत्व का ऋण से मुक्त हो जाय।

आत्मा को कर्म ऋण से मुक्त करने का सर्व प्रमुख मार्ग ज्ञान एवं क्रिया से मुक्त जीवन-साधन है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा के मेल से ही जीवन तेजस्वी और शान्तकामी बन सकता है। जब तक ये दोनों पृथक्-पृथक् बने रहेगे, जीवन सन्नस्त और व्याकुल बना रहेगा। इसी

१—उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकीर्णय न शान्तये ।

पयः पानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम् ॥

(हितोपदेश)

ज्ञान का इतना अतिशयपूर्ण महत्व होने पर भी वह क्रिया के अभाव में पंगु ही है। विवेचन के साथ आचरण, ज्ञान के साथ क्रिया का संयोग कचन-मसिके तुल्य है। इन दोनों का सुन्दर समन्वय ही हर साधक का लक्ष्य होना चाहिए।

ज्ञान आत्मा का ही एक भाव है और वह आत्मा से कभी भी अलग नहीं होता है।

आगम ज्ञान किसी अयोग्य व्यक्ति को तो देना ही नहीं चाहिए और योग्य व्यक्ति को उस ज्ञान से वंचित नहीं रखना चाहिए। जैसे मिट्टी के कच्चे घड़े में रखा हुआ जल उस घट को ही नष्ट कर देता है, ठीक इसी प्रकार अयोग्य को दिया हुआ आगम ज्ञान उस मन्दबुद्धि को ही नष्ट-विमण्ड करने के लिए होता है। 'हितोपदेश' की नीति में भी एक स्थल पर क्या ही सुन्दर भाव व्यक्त किए हैं—

"मूर्खों को उपदेश उनके कोप बढ़ाने के लिए ही होता है, शान्ति के लिए नहीं, जैसे सर्पों को दूध पिलाना, उनके विष को बढ़ाना है।"^१

किसी हिन्दी कवि की यह उक्ति भी अनूठी है—

"हित तु की कहिये नहीं, जो नर होत अबोध।

उयो 'नकटे' को आरसी, होत दिलाये क्रोध ॥"

अतः गुरु का कर्तव्य होता है कि वह योग्य शिष्य को ज्ञान देकर गुरुत्व के श्रृण से मुक्त हो जाय।

आत्मा को कर्म श्रृण से मुक्त करने का सर्व प्रमुख मार्ग ज्ञान एवं क्रिया से मुक्त जीवन-साधन है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा के मेल से ही जीवन तेजस्वी और शान्तकामी बन सकता है। जब तक ये दोनों पृथक्-पृथक् बने रहेगे, जीवन सश्रुत और व्याकुल बना रहेगा। इसी

१—उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये।

पयः पानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्॥

(हितोपदेश)

द्वितीय दिवस

द

र्श

न

दि

व

स

पुष्प परराक्षस

द्वितीय दिवस

द

र्श

न

दि

व

२ । सम्यग्दर्शन

दृष्टि सबको प्राप्त है, किन्तु देखने के ढंग सबके निराले हैं ।

इस पदार्थों के विषय में प्रत्येक प्राणी की विभिन्नता देखी जाती है । दृष्टि-भेद के इस प्रसंग को सरसता से समझने के लिए एक दृष्टान्त द्रष्टव्य है ।

एक विलासिता नारी का मृत सुन्दर कमेवर । उस राह से एक कामी व्यक्ति निकल । सुन्दर शव पर दृष्टि पड़ते ही उसकी बिचार धारा निम्न रूप में प्रकट हुई ।

"हाय ! काम-पूर्ति का एक मनोरम साधन नष्ट हो गया"

कुछ क्षण अनंतर उसी पथ से एक त्यागी विरक्त महारम कहते हुए गुजरे—

"ओह, संसार कितना क्षणिक है । कुछ क्षण पूर्व हंसत बचसता यह भारीर भव निष्प्राण है ।"

पास ही खड़े एक श्वान की दृष्टि कुछ घोर ही थी । वही तो राग है न विराग, वह तो सोच रहा था—योग दूर हट जाय तो इ सुस्वादु मांस, रुधिर का भक्षण किया जाय ।

परन्तु, महत्व दृष्टि का न होकर शुद्ध सम्यग्दृष्टि का है । स चिन्तन ही महत्वपूर्ण है । शुद्ध विचार धारा का नाम ही शास्त्र शब्दों में सम्यग्दर्शन है ।

इस सम्यग्दर्शन का महत्व अनन्त है । ज्ञान और क्रिया समीचीनता, सम्यग्दर्शन की अनन्त शक्ति से ही प्राप्त हो सकती ।

२ | सम्यग्दर्शन

दृष्टि सबको प्राप्त है, किन्तु देखने के ढंग सबके निराले हैं ।

हृदय पदार्थों के विषय में प्रत्येक प्राणी की विभिन्नता देखी जाती है । दृष्टि-भेद के इस प्रयोग को सरलता से समझने के लिए एक दृष्टान्त द्रष्टव्य है ।

एक विलासिता नारी का मृत सुन्दर कनेवर । उस राह से एक कामो व्यक्ति निकला । सुन्दर शव पर दृष्टि पड़ते ही उसकी विचार-धारा निम्न रूप में प्रकट हुई ।

"हाम । काम-पूर्ति का एक मनोरम साधन नष्ट हो गया"

कुछ क्षण अनंतर उसी पथ से एक त्यागी विरक्त ब्रह्मात्मा कहते हुए गुजरे—

"ओह, संसार कितना क्षणिक है । कुछ क्षण पूर्व हंसता, खिलता वह शरीर अब निष्प्राण है ।"

पास ही खड़े एक श्वान की दृष्टि कुछ घोर ही थी । वही न तो राग है न विराग, वह तो सोच रहा था—लोग दूर हट जायें तो इस सुस्वादु मांस, रुधिर का भक्षण किया जाय ।

परन्तु, महत्त्व दृष्टि का न होकर शुद्ध सम्यग्दृष्टि का है । सही चिन्तन ही महत्वपूर्ण है । शुद्ध विचार धारा का नाम ही शास्त्रीय शब्दों में सम्यग्दर्शन है ।

इस सम्यग्दर्शन का महत्त्व अनन्त है । ज्ञान धीरे क्रिया में समीचीनता, सम्यग्दर्शन की अनन्त शक्ति से ही प्राप्त हो सकती है ।

जिसका अन्तर-मानस सम्यग्दर्शन के महा प्रकाश से जगमगाता है, वह पशु भी मानव के सदृश माना जाता है और जिस मानव का जीवन मिथ्यात्व की कालिमा से काँटा है, अज्ञान अन्धकार से व्याप्त है, उस मानव की पशुओं की कोटि में गणना होती है।

तो प्रश्न होता है, इतना महामहिम सम्यग्दर्शन क्या है ? इसका स्वरूप कैसा है ?

“जीव, अजीव आदि नव तत्त्वों पर यथार्थ अद्वा प्रतीति एवं चिन्तित करना ही सम्यग्दर्शन है।”^१

“काम, क्रोध, मोह, मात्सर्य, छल-छद्म आदि दोषों के पूर्ण विजेता मेरे देव हैं।”

“शुद्ध पंच महाव्रतधारी उत्तम निग्रह मेरे गुरु हैं।”

“और केवली भगवान् द्वारा प्ररूपित तत्त्व मेरा धर्म है।”^२
इस प्रकार इन तीन तत्त्वों पर हृदय अद्वा का नाम सम्यग्दर्शन है।

यह सम्यग्दर्शन ही वह मूलाधार है जिस पर साधना का सुरम्भ प्रासाद सुस्थिर रहता है।

इस अमूल्य सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति आत्मा को किस प्रकार होती है, इसके लिए शास्त्रों में सुन्दर विवेचन है।

आत्मा अनादि काल से मिथ्यात्व बर्देम में मलिन है, कलुषित है, अज्ञान से आच्छादित है, मोह के पदों से व्याप्त है, छल छद्म के काला है, समय पर उसका भी शुद्धिकरण किया जा सकता है। एवं दिन आत्मा अन्धकार से निकल कर सम्यग्दर्शन रूप प्रकाश की ओर

१—तत्त्वार्थ अद्वा न सम्यग्दर्शनम् (नटवार्थ मुक्ता)

२—प्ररिहृत्तो महदेवो,

जावज्जीवाए सुनाहूणो मुहणो ।

त्रिण पणुतां वेत्त,

इय सम्मत्तं मए गत्थि ॥

जिसका अन्तर-मानस सम्यग्दर्शन के महा प्रकाश से जगमगाता है, वह पशु भी मानव के सदृश माना जाता है और जिस मानव का जीवन मिथ्यात्व की कालिमा से काँटा है, अज्ञान अन्धकार से व्याप्त है, उस मानव की पशुओं की कोटि में गणना होती है ।

तो प्रश्न होता है, इतना महामहिम सम्यग्दर्शन क्यों है ? इसका स्वरूप कैसा है ?

“जीव, अजीव आदि नवतत्त्वों पर यथायं श्रद्धा प्रतीति एवं श्रुति करना ही सम्यग्दर्शन है ।”^१

“काम, क्रोध, मोह, मात्सर्य, छल-छद्म आदि दोषों के पूर्ण विजेता मेरे देव हैं ।”

“शुद्ध पंच महाव्रतधारी उत्तम निग्रह मेरे गुण हैं ।”

“और केवली भगवान् द्वारा प्ररूपित तत्त्व मेरा धर्म है ।”^२

इस प्रकार इन तीन तत्त्वों पर दृढ़ श्रद्धा का नाश सम्यग्दर्शन है ।

यह सम्यग्दर्शन ही वह मूलाधार है जिस पर साधना का सुरम्य प्रासाद सुरिधर रहता है ।

इस अमूल्य सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति आत्मा की किस प्रकार होती है, इसके लिए शास्त्रों में सुन्दर विवेचन है ।

आत्मा अनादि काल से मिथ्यात्व बर्दम से मलिन है, कलुषित है, अज्ञान से आच्छादित है, मोह के पर्दे से व्याप्त है, छल छद्म से काला है, समय पर उसका भी शुद्धिकरण किया जा सकता है । एक दिन आत्मा अन्धकार से निकल कर सम्यग्दर्शन रूप प्रकाश की ओर

१—तत्त्वार्थ श्रद्धान् सम्यग्दर्शनम् (तत्त्वार्थ सूत्र)

२—अरिहन्तो महादेवो,

जावज्जीवाण सुनाहूणो भुल्लो ।

त्रिण पण्णत्तं तत्तं,

इयं सम्मत्तं मणं गत्थि ॥

एक सेठ के तीन पुत्रों ने व्यापार निमित्त किसी अच्छे नगर और प्रस्थान किया ।

पहाड़ी घाटी में पहुँचने पर दो डाकुओं ने उन पर हमला किया मगध में छोटा भाई उन डाकुओं की राक्षस सहाय भयंकर भाई से घबराकर तत्क्षण विमुख हो, बचकर भाग गया ।

दूसरा जो कुछ माहसी था वह पीछे की तरफ तो न मुड़ा पर यथोचित साहस के अभाव में उन डाकुओं के कुचक्र में पड़कर बन्दी गया ।

पर तीसरा था अत्यन्त पराक्रमशाली । उसने डटकर उन डाकुओं की चुनौती का मजबूती में जवाब दिया और उन्हें अपने बल बल में परास्त कर, गन्तव्य स्थल पर सुरक्षित पहुँच गया ।

इस कथा का सारांश यह है कि थोड़ी पुत्रों की तरह से तत्काल पहाड़ी घाटी के तुल्य ग्रन्थि भेद है । दो डाकुओं के साथ राग द्वेष है, सेठ के तीन पुत्रों के समान तीन करण, सम्यग्दर्शन निधि की संप्राप्ति के लिए रवाना हुए व्यापारी-यात्री हैं ।

यथा-प्रवृत्तिकारण वाला ग्रन्थिभेद की पहाड़ी घाटी में राग द्वेष डाकुओं से अभ्यभीत हो, पीछे की ओर खिसक जाता है ।

अपूर्वकरणवाला भी उन डाकुओं पर पूर्ण विजय तो प्राप्त कर सकता है किन्तु करने का प्रबल इच्छुक होता है ।

किन्तु, अनिवृत्त करण वाला व्यक्ति इतना विशिष्ट वर्गी है, जो राग द्वेष की विषय ग्रन्थि का भेदन करके सम्यग्दर्शन अमूल्य निधि को प्राप्त कर ही लेता है ।

सम्यग्दर्शन का उदय-स्थल आत्मा है । ससारस्थ आत्मा को तीन विभागों में विभक्त किया गया है :—

१. बहिरात्मा—यह आत्मा पुद्गलानन्दी होता है । बुद्धि व जड़ता से यह जीव और देह को एक ही मानता है । स्वर्ग, नरक, पुण्य पाप पर उसका विश्वास ही नहीं होता है । उसका मन्तव्य होता

एक मेठ के तीन पुत्रों ने व्यापार निमित्त किसी अच्छे :
घोर प्रस्थान किया ।

पहाड़ी घाटी में पहुँचने पर दाँडाकुओं ने उन पर हमला

सबसे छोटा भाई उन डाकुओं को राक्षस सहज भयंकर भा
से घबराकर तत्क्षण विमुख हो, बचकर भाग गया ।

दूमरा जो कुछ माहसी या वह पीछे की तरफ तो न मुड़ा ।
यथोचित साह्य के अभाव में उन डाकुओं के कुक्कुर में पड़कर दम
गया ।

पर तीसरा या अस्थान्त पराक्रमशील । उसने हटकर उन डा
की चुनौती का मजबूती में जवाब दिया और उन्हें अपने बल
में परास्त कर, शान्त स्थल पर सुरक्षित पहुँच गया ।

इस कथा का साशस्त्र यह है कि थोड़ी पुष्टी की तरह से
कारण पहाड़ी घाटी के तुल्य ग्रन्थि भेद है । दो डाकुओं के
राग द्वेष है, मेठ के तीन पुत्रों के समान तीन करण, सम्पददर्श
निधि की संप्राप्ति के लिए रवाना हुए व्यापारी-यात्री हैं ।

यथा-प्रवृत्तिकारण वाला ग्रन्थिभेद की पहाड़ी घाटी में रा
हण डाकुओं से अभ्यभीत हो, पीछे की ओर खिसक जाता है ।

अपूर्वकरणवाला भी उन डाकुओं पर पूर्ण विजय तो
प्राप्त कर सकता है किन्तु करने का प्रबल इच्छुक होता है ।

किन्तु, अनिवृत्ति करण वाला व्यक्ति इतना विनिष्ट व्रती
है, जो राग द्वेष की विषय ग्रन्थि का भेदन करके सम्पददर्श
अमूल्य निधि को प्राप्त कर ही लेना है ।

सम्पददर्शन का उदय-स्थल आत्मा है । ससारस्थ प्रा
को तीन विभागों में विभक्त किया गया है :—

१. बहिरात्मा—यह आत्मा पुद्गलानन्दी होता है । बु
जडता से वह जीव और देह को एक ही मानता है । स्वर्ग, नरक
पाप पर उसका विश्वास ही नहीं होता है । उसका मन्तव्य हं

दशा को सम्यग्दर्शन कहते हैं और अशुद्ध अवस्था को मिथ्या-दर्शन कहा जाता है ।

मिथ्यादर्शन आत्मा का विकारी भाव है और सम्यग्दर्शन अविकारी भाव । सम्यग्दर्शन अमृत तुल्य है तो मिथ्यादर्शन विष तुल्य ।

इस सम्यग्दर्शन के जैन आगमों में अनेक भेद-प्रभेद उपलब्ध होते हैं :-

उनमें मुख्य पाँच भेद हैं जो निम्नलिखित हैं—

१. सास्वादन, २. क्षायोपशमिक, ३. औपशमिक, ४. वेदक और ५. क्षायिक ।

सास्वादन सम्यक्त्व—उपशम सम्यक्त्व से च्युत होता हुआ जीव जब तक मिथ्यात्व के स्थान को प्राप्त नहीं करता है, तब तक की स्थिति सास्वादन सम्यक्त्व नाम से कही जाती है ।

२ क्षायोपशमिक सम्यक्त्व—सम्यक्त्व मोहनीय के उदय से उदय में आए हुए मिथ्यात्व मोहनीय एवं अनन्तानुबन्धी चतुष्क का क्षय होने पर तथा उदय प्राप्त कर्म प्रकृतियों का उपशम होने से जीव का जो परिणाम विशेष होता है, वह क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है । यह विशुद्ध ऐसी ही है जैसे जल प्रक्षालन से कोद्रव घाव्य की मादक शक्ति कुछ नष्ट हो जाती है तो कुछ अवशिष्ट रह जाती है ।

३, औपशमिक सम्यक्त्व—अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा दर्शन मोह का त्रिक इस तरह कुल मिलाकर सप्त प्रकृतियाँ सम्यक्त्व गुण की विरोधी हैं । इन सातों प्रकृतियों के उपशम द्वारा होने वाले जीव की अवस्था विशेष का नाम औपशमिक सम्यक्त्व है । जैसे मल के नीचे जम जाने पर जल में अपने आप स्वच्छता आ जाती है वैसे ही इस सम्यक्त्व से मिथ्यात्व कर्म नीचे दब जाता है ।

दशा को सम्यग्दर्शन कहते हैं और अशुद्ध अवस्था को मिथ्या-दर्शन कहा जाता है ।

मिथ्यादर्शन आत्मा का विकारी भाव है और सम्यग्दर्शन अविकारी भाव । सम्यग्दर्शन अमृत तुल्य है तो मिथ्यादर्शन विष तुल्य ।

इस सम्यग्दर्शन के जैन आगमों में अनेक भेद-प्रभेद उपलब्ध होते हैं :-

उनमें मुख्य पाँच भेद हैं जो निम्नलिखित हैं—

१. सास्वादन, २. क्षायोपशमिक, ३. औपशमिक, ४. वेदक और ५. क्षायिक ।

सास्वादन सम्यक्त्व—उपशम सम्यक्त्व से च्युत होता हुआ जीव जब तक मिथ्यात्व के स्थान को प्राप्त नहीं करता है, तब तक की स्थिति सास्वादन सम्यक्त्व नाम से कही जाती है ।

२. क्षायोपशमिक सम्यक्त्व—सम्यक्त्व मोहनीय के उदय से उदय में आए हुए मिथ्यात्व मोहनीय एवं अनन्तानुबन्धी चतुष्क का क्षय होने पर तथा उदय प्राप्त कर्म प्रकृतियों का उपशम होने से जीव का जो परिणाम विशेष होता है, वह क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है । यह विशुद्ध ऐसी ही है जैसे जल प्रक्षालन से कोद्वेष घाम्य की मादक शक्ति कुछ नष्ट हो जाती है तो कुछ अवशिष्ट रह जाती है ।

३. औपशमिक सम्यक्त्व—अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा दर्शन मोह का त्रिक इस तरह कुल मिलाकर सप्त प्रकृतियाँ सम्यक्त्व गुण की विरोधी हैं । इन सातों प्रकृतियों के उपशम द्वारा होने वाले जीव की अवस्था विशेष का नाम औपशमिक सम्यक्त्व है । जैसे मल के नीचे जम जाने पर जल में अपने आप स्वच्छता आ जाती है वैसे ही इस सम्यक्त्व से मिथ्यात्व कदम नीचे दब जाता है ।

निसर्ग सम्बन्ध और अभिगमन सम्बन्ध ।

जाति स्मरण ज्ञान के योग से तथा गुरु आदि के उपदेश विना स्वभाव से जो सम्बन्ध के प्रति रुचि होनी है उस सम्बन्ध को निमग्न सम्बन्ध कहते हैं । तीव्रकर भगवान् तथा गुरु माँ के उपदेश से जो सम्बन्ध होता है, उस सम्बन्ध का नाम अभिगमन सम्बन्ध है ।

सम्बन्ध के पाँच प्रकार से तीन भेद भी दृष्ट्य हैं—

(१) कारक सम्बन्ध : जिस सम्बन्ध के प्राप्त होने पर इस जीव की इच्छा सम्बन्धकारि के प्रति विशिष्ट रूप में जागृत हो, उस सम्बन्ध का नाम कारक सम्बन्ध है । इस प्रकार की सम्बन्ध वाला जीव स्वयं चारित्र्य धर्म का पालन करता है तथा दूसरों से भी पालन करवाता है ।

(२) रोचक सम्बन्ध : सम्बन्ध के प्राप्त होने पर जीव की रुचि मयम-पालन की तरफ प्रवृत्त होता है किन्तु चारित्र्यवर्णाय कर्म के उदय से प्राणी समय पालन नहीं कर सकता है, उसे रोचक सम्बन्ध कहा जाता है ।

(३) दीपक सम्बन्ध : स्वयं से तो सम्पादन की उद्योति नहीं जग पाई है किन्तु दूसरों के प्रोत्साहन से जागृत करने की क्षमता रखता है । वह आत्मा उपचार से दीपक रूप में युक्त होता है ।

‘उत्तराध्ययन सूत्र’ के २९वें अध्यायन . दश विध रुचियाँ निम्न प्रकार से बताई गई हैं—

१. निसर्ग रुचि : गुरु आदि के सदुपदेश विना, स्वभाव से जाति स्मरण ज्ञान के योग से जो सम्बन्ध के प्रति रुचि जागृत होनी है, वह निमग्न रुचि कहलाती है ।

२. उपदेश रुचि : आरिहन्त वीतराग भगवान् तथा गुरु आदि के सदुपदेश से उत्पन्न होने वाली रुचि है, उपदेश रुचि के नाम से अभिहित है ।

निसर्गज सम्यक्त्व और अभिगमज सम्यक्त्व ।

जाति स्मरण ज्ञान के योग से तथा गुरु आदि के उपदेश के बिना स्वभाव से जो सम्यक्त्व के प्रति रुचि होती है उस तत्त्व श्रद्धा को निसर्गज सम्यक्त्व कहते हैं। तीर्थंकर भगवान तथा गुरु आदि के उपदेश से जो सम्यक्त्व होता है, उस सम्यक्त्व का नाम अभिगमज सम्यक्त्व है ।

सम्यक्त्व के अन्य प्रकार में तीन भेद भी दृष्ट्य हैं—

(१) कारक सम्यक्त्व जिस सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर इस जीव की इच्छा सम्यग्चारित्र के प्रति विशिष्ट रूप में जागृत हो, उस सम्यक्त्व का नाम कारक सम्यक्त्व है। इस प्रकार की सम्यक्त्व वाला जीव स्वयं चारित्र्य धर्म का पालन करता है तथा दूसरों से भी पालन करवाता है।

(२) रोचक सम्यक्त्व : सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर जीव की रुचि मयम-पालन की तरफ अवश्य होती है किन्तु चारित्र्यावरणीय कर्म के उदय से प्राणी समय पालन नहीं कर सकता है, उसे रोचक सम्यक्त्व कहा जाता है।

(३) दीपक सम्यक्त्व स्वयं में तो सम्मार्दर्शन की ज्योति नहीं जग पाई है किन्तु दूसरों के अन्तःकरण में जागृत करने की क्षमता रखता है। वह आत्मा उपचार से दीपक रूप में युक्त होता है।

‘उत्तराध्ययन सूत्र’ के २९वें अध्यायन . दश विध रुचियाँ निम्न प्रकार से बताई गई हैं—

१. निसर्ग रुचि : गुरु आदि के सदुपदेश बिना, स्वभाव से जाति स्मरण ज्ञान के योग से जो सम्यक्त्व के प्रति रुचि जागृत होती है, वह निसर्ग रुचि कहलाती है।

२. उपदेश रुचि : आरहन्त बीनराग भगवान तथा गुरु आदि के सदुपदेश से उत्पन्न होने वाली नद्वय श्रद्धा, उपदेश रुचि के नाम से अभिविज्ञ है।

जिस प्रकार स्वर्णमय भूषणों में रत्न जड़ दिये जायें तो उनको शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है अथवा सहज सौन्दर्य युक्त शरीर सुन्दर वस्त्राभूषणों से निखर उठता है, ठीक इसी प्रकार सम्यक्त्व के भी कुछ भूषण हैं जिनसे सम्यग्दर्शन सुशोभित होता है वे भूषण इस प्रकार हैं—

१. स्थिरता : जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए धर्म पर स्वयं सुदर्शन एवं कामदेव की तरह दृढ़ रहना तथा दूसरों को भी मजबूत बनाने का प्रयास करना, इस प्रकार प्रियधर्मों के साथ हठधर्मों होना सम्यक्त्व का पहला भूषण है ।

२. प्रभावना : जिन शासन की प्रभावना करें । जिन मत में कैले हुए भ्रम का निराकरण कर जिन धर्म की लौकिक और लोकोत्तर महिमा को प्रकाशित करें, इस प्रकार की शुभ उत्साह भरी प्रवृत्तियों से भी सम्यग्दर्शन सुशोभित होता है ।

३. भक्ति : तीसरे भूषण में ये गुण-धर्मनाहत हैं, गुणजन की भक्ति, विनय व वंद्यावृत्य करना और ज्ञान, दर्शनचारित्र्य में जो हमसे ज्येष्ठ व श्रेष्ठ हो उनका आदर सत्कार करना इत्यादि ।

४. कौशल : सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्ररूपित सिद्धान्तों का सागोपांग अधिकृत विशेष ज्ञान का नाम कौशल भूषण है । इसके द्वारा सम्यग्दर्शनो ग्रन्थ लोगों को भी धर्म में स्थिर करने में सक्षम होता है ।

५. तीर्थ सेवा : सम्यग्दर्शन रूप स्वर्ण, सेवा के सौरभ से सुवासित होकर और भी देदीप्यमान बन जाता है । चतुर्विध संघ साधु-साध्वी, आवक, आविका की यथोचित सेवा करना ।

६. पंचविश भूषण सम्यग्दर्शन में एक नयी, अपूर्व चमक-दमक एवं कान्ति उत्पन्न करते हैं ।^१

१—स्वर्ण प्रभावना भक्ति, कौशल जिन ज्ञानने ।

तीर्थ सेवा च पञ्चास्य, भूषणानि प्रवक्षते ॥

जिस प्रकार स्वर्णमय भूषणों में रत्न जड़ दिये जायें तें उनकी शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है अथवा सहज सौन्दर्य युक्त शरीर सुन्दर वस्त्राभूषणों से निखर उठता है, ठीक इसी प्रकार सम्यक्त्व के भी कुछ भूषण हैं जिनसे सम्यग्दर्शन सुशोभित होता है वे भूषण इस प्रकार हैं—

१. स्थिरता : जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए धर्म पर स्वयं सुदर्शन एवं कामदेव की तरह दृढ़ रहना तथा दूसरों को भी मजबूत बनाने का प्रयास करना, इस प्रकार प्रियधर्मी के साथ हठधर्मी होना सम्यक्त्व का पहला भूषण है ।

२. प्रभावना : जिन शासन की प्रभावना करें । जिन मत में फैले हुए भ्रम का निराकरण कर जिन धर्म की लौकिक और लोकोत्तर महिमा को प्रकाशित करें, इस प्रकार की शुभ उत्साह भरी प्रवृत्तियों से भी सम्यग्दर्शन सुशोभित होता है ।

३. भक्ति : तीसरे भूषण में ये गुण समागताहत हैं, गुहजन की भक्ति, दिनम व वैय्यावृत्य करना और ज्ञान, दर्शनचारित्र्य में जो हमसे ज्येष्ठ व श्रेष्ठ हो उनका भादर सत्कार करना इत्यादि ।

४. कौशल : सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्ररूपित सिद्धान्तों का सागोपांग अधिकृत विशेष ज्ञान का नाम कौशल भूषण है । इसके द्वारा सम्यग्दर्शनो अन्य लोगों को भी धर्म में स्थिर करने में सक्षम होता है ।

५. तीर्थ सेवा : सम्यग्दर्शन रूप स्वर्ण, सेवा के सौरभ से सुवासित होकर और भी देदीप्यमान बन जाता है । चतुर्विध संघ साधु-साध्वी, याचक, आविका की यथोचित सेवा करना ।

ये पंचविज भूषण सम्यग्दर्शन में एक नयी, अपूर्व चमक-दमक एवं कान्ति उत्पन्न करते हैं ।^१

१—स्वयं प्रभावना भदनि, बोधन जिन शानने ।

तीर्थ सेवा च पञ्चास्य, भूषणानि प्रच ।।

जिस प्रकार स्वर्णमय भूपणों में रत्न जड़ दिये जायें तो उनकी शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है अथवा सहज सौन्दर्य युक्त शरीर सुन्दर वस्त्राभूषणों से निखर उठता है, ठीक इसी प्रकार सम्यक्त्व के भी कुछ भूषण हैं जिनसे सम्यग्दर्शन सुशोभित होता है वे भूषण इस प्रकार हैं—

१. स्थिरता : जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए धर्म पर स्वयं सुदर्शन एवं कामदेव की तरह हड़ रहना तथा दूसरों को भी मजबूत बनाने का प्रयास करना, इस प्रकार प्रियधर्मों के साथ हठधर्मों होना सम्यक्त्व का पहला भूषण है ।

२. प्रमादना : जिन शासन की प्रभावना करें । जिन मत में फैले हुए भ्रम का निराकरण कर जिन धर्म की लौकिक और लोकोत्तर महिमा को प्रकाशित करें, इस प्रकार की शुभ उत्साह भरी प्रवृत्तियों से भी सम्यग्दर्शन सुशोभित होता है ।

३. भक्ति : तीसरे भूषण में ये गुण भगवान् हैं, गुहजन की भक्ति, विनय व वैम्यावृत्त्य करना और ज्ञान, दर्शनचारित्र्य में जो हमसे ज्येष्ठ व श्रेष्ठ हों उनका आदर सरकार करना इत्यादि ।

४. कौशल : सर्वज्ञ भगवान् द्वारा प्रेषित सिद्धान्तों का सांगोपांग अधिकृत विशेष ज्ञान का नाम कौशल भूषण है । इसके द्वारा सम्यग्दर्शनी अन्य लोगों को भी धर्म में स्थिर करने में सक्षम होता है ।

५. तीर्थ सेवा : सम्यग्दर्शन रूप स्वर्ण, सेवा के सौरभ से सुवासित होकर और भी देदीप्यमान बन जाता है । चतुर्विध संघ साधु-साध्वी, आश्रक, आश्रिका की यथोचित सेवा करना ।

६. पञ्चविंश भूषण सम्यग्दर्शन में एक नयी, अपूर्व चमक-दमक एवं कान्ति उत्पन्न करने हैं ।^१

१—स्वयं प्रमादना भवति, वीरान् जिन प्राप्ते ।

तीर्थं सेवा च पञ्चास्य, भूषणानि पञ्चविंश ।

जिस प्रकार स्वर्णमय भूषणों में रत्न जड़ दिये जायें तो उनकी शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है अथवा सहज सौन्दर्य युक्त शरीर सुन्दर वस्त्राभूषणों से निखर उठता है, ठीक इसी प्रकार सम्यक्त्व के भी कुछ भूषण हैं जिनसे सम्यग्दर्शन सुशोभित होता है वे भूषण इस प्रकार हैं—

१. स्थिरता : जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए धर्म पर स्वयं सुदर्शन एवं कामदेव की तरह दृढ़ रहना तथा दूसरों को भी मजबूत बनाने का प्रयास करना, इस प्रकार प्रियधर्मी के साथ हठधर्मी होना सम्यक्त्व का पहला भूषण है ।

२. प्रभावना : जिन शासन की प्रभावना करें । जिन मत में फैले हुए भ्रम का निराकरण कर जिन धर्म की लौकिक और लोकोत्तर महिमा को प्रकाशित करें, इस प्रकार की शुभ उत्साह भरी प्रवृत्तियों में भी सम्यग्दर्शन सुशोभित होता है ।

३. भक्ति : तीसरे भूषण में ये गुण-धर्मनाहत हैं, गुह्यजन की भक्ति, विनय व वैय्यावृत्य करना और ज्ञान, दर्शनचारित्र्य में जो हमसे ज्येष्ठ व श्रेष्ठ हों उनका आदर सत्कार करना इत्यादि ।

४. कौशल : सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्ररूपित सिद्धान्तों का सांगोपांग अधिकृत विशेष ज्ञान का नाम कौशल भूषण है । इसके द्वारा सम्यग्दर्शनी अन्य लोगों को भी धर्म में स्थिर करने में सक्षम होता है ।

५. तीर्थ सेवा : सम्यग्दर्शन रूप स्वर्ण, सेवा के सौरभ से सुवासित होकर और भी देदीप्यमान बन जाता है । चतुर्विध संप्रसाधु-साध्वी, आश्रक, आश्रिका की यथोचित सेवा करना ।

ये पंचविध भूषण सम्यग्दर्शन में एक नयी, अपूर्व चमक-दमक एवं कान्ति उत्पन्न करते हैं ।

१—स्वयं प्रभावना भदनि, वीजत जिन प्रामने ।

तीर्थ सेवा च पञ्चास्य, भूषणानि प्रचरते ॥

देव, दानव और मानव तरसते हैं, वहाँ सम्यग्दृष्टि उन्हें “काक कबीर सम मानता है।”^१ इस प्रकार की दृष्टि सम्यग्दर्शन के कारण ही है।

यह कोई आवश्यक नहीं कि सम्यग्दृष्टि प्राणी ग्रहवास का त्याग कर वनवास स्वीकार करे ही। परिवार को छोड़ अन्नगार बने ही। विषय कषाय की सर्वथा हेय समझकर भी वह कभी त्याग कर सकता है कभी नहीं भी। कर्मोदय से कदाचित् गृहस्थ जीवन में अन्नगार बने ही। कर्मोदय से कदाचित् गृहस्थ जीवन में रहना पड़े तो भी उसमें वह तन्मय नहीं बनता है।” वह भोगोपभोग के साधनों से उसी प्रकार असम्य रहता है, जिस प्रकार जल में जलज।”^२

भरत चरित्रों की तरह ससार में रहता हुआ भी सम्यग्दृष्टि उस में प्राप्त नहीं बनता।

‘भालोचना पाठ’ में कहा गया है—

“ग्रहो समदृष्टि जीवडा, करे कुटुम्ब प्रतिपाल।

अन्तर मत न्यारो रहे, ज्यूँ घाय खिसावे बाल॥”

घाय माता जैसे दूसरों के बच्चों को खिसाती है, पिलाती है, वह सब तरह से माता के सदृश ही बाहर का व्यवहार करती है वह उसके सुख में सुखी व दुःख में दुःखी होती है किन्तु एक क्षण भर के लिए भी यह नहीं भूलती है कि यह बच्चा मेरा नहीं, बल्कि पराया है।

जैसे सूर्य का उदय सृष्टि को नया रूप एवं नयी कांति देता है, रात्रि के सपन अन्धकार को नष्ट-भ्रष्ट कर देता है वैसे ही सम्यग्दर्शन का भालोक भात्मा में एक विशिष्ट जागृति प्रदान करता है।

सम्यग्दर्शन ही ज्योति विचारों पर तो परिवर्तन लाती ही है किन्तु व्यवहार में भी परिवर्तन किए बिना नहीं रहती। विचार

१—चरित्रों की सम्पदा, १८८ मगीना भोग।

काक बीट सम गिनत है, सम्यग्दृष्टि सोच॥

२—जहा दोम्ब जले जायं, नोव निपड वारिणा। (उ. ध. २५ पा. २७)

देव, दानव घोर मानव तरसते हैं, वहाँ सम्यग्दृष्टि उन्हें "काक कबीर सम मानता है ।" इस प्रकार की दृष्टि सम्यग्दर्शन के कारण ही है ।

यह कोई आवश्यक नहीं कि सम्यग्दृष्टि प्राणी ग्रहवास का त्याग कर वनवास स्वीकार करे ही । परिवार को छोड़ अन्नगार बने ही । विषय कषाय को सर्वथा हेय समझकर भी वह कभी त्याग कर सकता है कभी नहीं भी । कर्मोदय से कदाचित् गृहस्थ जीवन में अन्नगार बने ही । कर्मोदय से कदाचित् गृहस्थ जीवन में रहना पड़े तो भी उसमें वह तन्मय नहीं बनता है । वह भोगोपभोग के साधनों से उसी प्रकार असंग रहता है, जिस प्रकार जल में जलज ।" १

भरत चक्रवर्ती की तरह ससार में रहता हुआ भी सम्यग्दृष्टि उस में प्राप्त नहीं बनता ।

‘मालोचना पाठ’ में कहा गया है—

“महो समदृष्टि जीवडा, करे कुटुम्ब प्रतिपाल ।

अन्तर गत ध्यारो रहे, ज्यूं धाय खिलावे बाल ॥”

धाय माता जैसे दूसरों के बच्चों को खिलाती है, पिलाती है, वह सब तरह से माता के सदृश ही बाहर का व्यवहार करती है वह उसके सुख में सुखी व दुःख में दुःखी होती है किन्तु एक क्षण भर के लिए भी यह नहीं भूलती है कि यह बच्चा मेरा नहीं, बल्कि पराया है ।

जैसे सूर्य का उदय सृष्टि को नया रूप एवं नयी कान्ति देता है, रात्रि के सघन अन्धकार को नष्ट-भ्रष्ट कर देता है वैसे ही सम्यग्दर्शन का आलोक आत्मा में एक विशिष्ट जागृति प्रदान करता है ।

सम्यग्दर्शन को ज्योति विचारों पर तो परिवर्तन लाती ही है किन्तु व्यवहार में भी परिवर्तन किए बिना नहीं रहती । विचार

१—चक्रवर्ती की सम्पदा, इन्द्र मंगला भोग ।

काक बीट सब गिनत है, सम्यग्दृष्टि लोग ॥

२—जहा पोम्ब जले जायं, नोब निण्ड वारिणा । (उ. ध. २५ पा. २७)

प्रत्युत्तर देते हुए विभीषण ने कहा—

“सुनुहु पवनसुत ! रहनि हमारी ।

जिम दसनन बिच, जीम बिचारो ॥” (रामचरित मानस)

जिस प्रकार बत्तीस दातो के बीच जिह्वा सावधान व सतर्क रहती है, इसी प्रकार मैं रावण की लका में सतर्कता से रहता हूँ ।

इसी प्रकार सम्यग्दर्शी भी ससार में सजग रहते हैं ।

सम्यग्दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के जीवन की तुलना भ्रमर एवं मक्षिका के दृष्टान्त से की जा सकती है । भ्रमर और मक्षिका की तरह सम्यग्दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का जीवन होता है ।

भ्रमर मुमनो पर भड़काता है, रस पीता है, उसके सौरभमय वातावरण में घूमता है किन्तु बन्धन में नहीं पड़ता है । जब चाहता तब वह वहाँ से उड़ भी सकता है । किन्तु, मक्षिका की स्थिति कुछ निरासी होती है । वह जिस श्लेष्म पत्र बैठती है उससे उड़ने की इच्छा करके भी वह उड़ नहीं सकती ।

इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि भ्रमर की तरह संसार में रहता हुआ भी जब चाहता है तब वह मोह-भ्रमत्व से अलग हट सकता है और मिथ्यादृष्टि अन्तिम घड़ियों तक भी उसी में उलझा रहता है ।

जैसे हजारों वर्षों तक भी जल के तल में रहने वाले सोने पर कोई हाथ नहीं डाल सकता है, वैसे ही ससारस्थ सम्यग्वर्ती पाप-कर्मों से अलिप्त रहता है ।

“सम्मत्त-दंभी न करेइ पावं ।”

सम्यक् दृष्टि आत्मा पाप-कर्म नहीं करता है ।

“समभू ठके पाप से, अणु समभू हर्षन्त ।

वे लूखा वे चीकना इण विध कर्म बन्धन्त ॥”

संसार के प्राणी कोई सुखी नजर नहीं आते । सब का अपना-अपना रोना है । कोई धन के लिए रोता है, कोई जन के लिए तड़फता है,

प्रत्युत्तर देते हुए विभीषण ने कहा—

“सुनुहु पवनसुत ! रहनि हमारी ।

जिम दसनन बिच, जीभ बिचारी ॥” (रामचरित मानस)

जिस प्रकार बत्तीस दातो के बीच जिह्वा सावधान व सतर्क रहती है, इसी प्रकार मैं रावण की लका में सतर्कता से रहता हूँ ।

इसी प्रकार सम्यग्दर्शी भी ससार में सजग रहते हैं ।

सम्यग्दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के जीवन की तुलना भ्रमर एवं मक्षिका के दृष्टान्त से की जा सकती है । भ्रमर और मक्षिका की तरह सम्यग्दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का जीवन होता है ।

भ्रमर सुमनो पर मडराता है, रस पीता है, उसके सौरभमय बालावरण में घूमता है किन्तु बन्धन में नहीं पड़ता है । जब चाहता तब वह वहाँ से उड़ भी सकता है । किन्तु, मक्षिका की स्थिति कुछ निराली होती है । वह जिस श्लेष्म पर बैठती है उससे उड़ने की इच्छा करके भी वह उड़ नहीं सकती ।

इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि भ्रमर की तरह संसार में रहता हुआ भी जब चाहता है तब वह मोह-भ्रमत्व से प्रलग्न हट सकता है और मिथ्यादृष्टि अन्तिम घड़ियों तक भी उसी में उलझा रहता है ।

जैसे हजारों वर्षों तक भी जल के तल में रहने वाले सोने पर कोई हाथ नहीं डाल सकता है, वैसे ही ससारस्थ सम्यक्त्वोपाप-कर्दम से प्रलिप्त रहता है ।

“सम्मत्त-दंभी न करेइ पावं ।”

सम्यक् दृष्टि आत्मा पाप-कर्म नहीं करता है ।

“समभू उनके पाप से, अणु समभू हर्षन्त ।

वे लूटा वे चोकरा इण विध कर्म बन्धन्त ॥”

संसार के प्राणी कोई सुखी नजर नहीं आते । सब का अपना-अपना रोना है । कोई धन के लिए रोता है, कोई जन के लिए तडफता है,

पहचान लिया, अब उसमें एक नया ही परिवर्तन था। उसकी हीनता दीनता विजुप्त हो चुकी थी। सिंह के तेज से वह दीप्तिमान था। ज्ञान होते ही वह अपने आपको भेड नहीं, वक्तिक शेर समझने लगा।

इसी प्रकार अपने स्वरूप को भूला मानव तीर्थकर या शङ्खु के प्रबोध से जब सम्पद्दर्शन प्राप्त कर लेता है तब वह भी अपने मच्चिदानन्द स्वम् को हृदयगम कर मस्ती से गुनगुनाने लगता है।

"मैं है उस नगरो का भूप, जहा नहीं होती छाया धूप।"

दृष्टि मुझमें ही मृष्टि भी सुधर जाती है। सम्पद्दर्शन प्राप्त होने ही उसे पता चलता है कि मेरी आत्मा अनन्त शक्ति का भंडार है। वह तेज आत्मा को भिन्न-भिन्न तत्व मानने लगता है।

सम्पद्दर्शन आत्मा सामारिक सुखोपभोगो के विराट् साधनो को प्राप्त करके भी अहंकार नहीं करता किन्तु यह सोचता है कि कब वह सुसमय आए जब कि मैं इनसे परे हूँ। यह भी एक प्रकार का बन्धन है।

इसी प्रसंग में मुझे एक कथा याद आ रही है—

एक बार समुराल जाती हुई किसी सबकी के रुदन को सुन कर कोपाविष्ट हो अकबर बोल उठा—

"ये दामाद बहुत खराब होते हैं। विचारो निर्दोष बालाग्रों को हलाते हैं, अतः इन्हें शूली पर चढा दो।"

सभी सभासद अवाक् थे। बीरबल को यह कार्य सौंपा गया।

बीरबल विचक्षण था। उसने कुछ स्वर्णमय कुछ रजतमय और कुछ लोहे की शूलियां बनवा दीं।

कार्य समाप्ति पर राजा को वे शूलियां दिखाई गईं। उन शूलियों को देख अकबर ने जिज्ञासा प्रकट की—

"यह भेद क्यों?"

पहचान लिया, अब उसमें एक नया ही परिवर्तन था। उसकी हीनता दोनता धिनुप्त हो चुकी थी। सिंह के तेज से वह दीप्तिमान था। ज्ञा होते ही वह अपने आपको भेड नहीं, बल्कि शेर समझने लगा।

इसी प्रकार अपने स्वरूप को भूला मानव तीर्थकर या सद्गुरु के प्रबोध से जब सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेता है तब वह भी अपने सच्चिदानन्द स्वरूप को हृदयगम कर मस्ती से गुनगुनाने लगता है।

“मैं हूँ उम नगरो का भूप, जहा नही होती छाया धूप।”

दृष्टि सुधरने ही सृष्टि भी सुधर जाती है। सम्यग्दर्शन प्राप्त होने ही उसे पता चलना है कि मेरी आत्मा अनन्त शक्ति का भंडार है। वह तब और आत्मा को भिन्न-भिन्न तत्त्व मानने लगता है।

सम्यग्दर्शन आत्मा सामारिक सुखोपभोगों के विराट् साधनों को प्राप्त करके भी अहंकार नहीं करता किन्तु यह सोचता है कि कब वह सुसमय आए जब कि मैं इनसे परे हूँ। यह भी एक प्रकार का बन्धन है।

इसी प्रसंग में मुझे एक कथा याद आ रही है—

एक बार समुराल जाती हुई किसी लडकी के रुदन को सुन कर कोपाविष्ट हो अकबर बोल उठा—

“ये दामाद बहुत खराब होते हैं। विचारों निर्दोष बालाओं को दलाते हैं, अतः इन्हें शूली पर चढ़ा दो।”

सभी सभासद अवाक् थे। बीरबल को यह कार्य सौंपा गया।

बीरबल विचक्षण था। उसने कुछ स्वर्णमय कुछ रजतमय और कुछ लोहे की शूलियां बनवा दीं।

कार्य समाप्ति पर राजा को वे शूलियां दिखाई गईं। उन शूलियों को देख अकबर ने जिज्ञासा प्रकट की—

“यह भेद क्यों?”

परीक्षार्थ राजा ने मुनि के स्थान के चारों तरफ कोयलों के छोटे-छोटे कण बिखेर दिये ।

छोटे मुनि रात्रि को बाहर परठने को घाते किन्तु यह सोच कर कि यहाँ सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो चुकी है । पुन भीतर लौट आते ।

इस परेशानी से आचार्यजी उबल पड़े । “कहाँ है जीवोत्पत्ति । लो मैं जाता हूँ”, जीवोत्पत्ति है तो मैं क्या करूँ । आवश्यक कार्यों की तो निवृत्ति करनी ही होगी ।

आचार्य उन कोयलों को मर्दन करते निश्चिंत भाव से तेज कदम रखते हुए गये और पुनः भीतर आगये ।

गुप्तचरों से राजा ने समझ लिया कि वास्तव में मेरे स्वप्न के गायक, ये आचार्य हैं और हस्तोरण सुख्य इनका यह विराट् शिष्य-परिवार है ।

गुरु अभव्य है और शिष्य भव्य । आचार्य के पास बाह्य ज्ञान का तो भंडार भरा पड़ा है किन्तु सम्यग्दर्शन का प्रभाव है ।

सम्यक्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि के जीवन में आकाश-पाताल सा भ्रंतर है । सम्यक् दृष्टि बुरे मे से अच्छाई चुनता है और मिथ्या दृष्टि अच्छाई मे से बुराई को ही ग्रहण करता है । यह इस कथा से सुस्पष्ट हो जायेगा—

एक बार अकबर ने बीरबल से कहा—

“मैंने एक स्वप्न देखा है ।”

“वह स्वप्न कौनसा है ?” बीरबल की विनम्र जिज्ञासा थी ।

“मैं और तू कहीं घूमने निकले । रास्ते में एक अमृत कुण्ड और दूसरा गन्दगी से व्याप्त कुण्ड उपलब्ध हुए । तुम तो गन्दगी के कुण्ड में जा गिरे और मैं अमृत कुण्ड में ।”

परीक्षार्थ राजा ने मुनि के स्थान के चारों तरफ कोयलों छोटे-छोटे कण बिखेर दिये ।

छोटे मुनि रात्रि को बाहर परठने को आते किन्तु यह सो कर कि यहाँ सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो चुकी है । पुन भीतर लौ आते ।

इस परेशानी से आचार्यजी उबल पड़े । “कहाँ है जीवोत्पत्ति । लौ में जाता है”, जीवोत्पत्ति है तो मैं क्या करूँ । आवश्यक कार्यों की तो निवृत्ति करनी ही होगी ।

आचार्ये उन कोयलों को मर्दन करते निःशंक भाव से तेज कदम रखते हुए गये और पुनः भीतर आगये ।

गुप्तचरों से राजा ने समझ लिया कि वास्तव में मेरे स्वप्न के ग्राहक, ये आचार्य हैं और हस्तोरतन तुल्य इनका यह विराट् शिष्य-परिवार है ।

गुरु सम्यग् है और शिष्य सम्यग् । आचार्य के पास बाह्य ज्ञान का तो भंडार भरा पड़ा है किन्तु सम्यग्दर्शन का अभाव है ।

सम्यक्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि के जीवन में आकाश-पाताल सा अन्तर है । सम्यक् दृष्टि बुरे मे से अच्छाई चुनता है और मिथ्या दृष्टि अच्छाई मे से बुराई को ही ग्रहण करता है । यह इस कथा से सुस्पष्ट हो जायेगा—

एक बार भकवर ने बीरबल से कहा—

“मैंने एक स्वप्न देखा है ।”

“वह स्वप्न कौनसा है ?” बीरबल की विनम्र जिज्ञासा थी ।

“मैं और तू कहीं घूमने निकले । रास्ते में एक अमृत कुण्ड और दूसरा गन्दगी से व्याप्त कुण्ड उपलब्ध हुए । तुम तो गन्दगी के कुण्ड में जा गिरे और मैं अमृत कुण्ड में ।”

आज का मोह ममत्व से भरा हुआ व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन इतना विकृत हो चुका है कि वह अपने आपको सही रूप में पहचान ही नहीं पाता है ।

आज हमारी श्रद्धा इतनी विचलित हो चुकी है कि हम जगत् पूज्य, देवाधिदेव त्रिलोकीनाथ भरिहन्तो को छोड़कर मिथ्यात्मी देवी-देवों के कुचक्र में फँस गए हैं । आज हमारी स्थिति ऐसी ही बन गई है जैसे कोई व्यक्ति क्षीर समुद्र के सुस्वादु, मधुर एवं सरस जल को छोड़कर लवण समुद्र के क्षार-जल से अपनी तृप्ति प्राप्त करना चाहता हो । इससे अधिक और क्या मूर्खता हो सकती है ?

हम सद्गुरुओं से प्रबोधित हो इन जड़ परम्पराओं से उन्मुक्त बनें । पत्थर, पहाड़, पीपल, नदी और नालों पर आसन जमाकर बैठने वाले देवी-देवों की पूजा करना छोड़ें । मन्त्र विश्वास एवं जड़ परम्पराओं को भ्रूणभोर दें । कृप्रयाओं को तोड़कर फेंक दें ।

जो रीति-रिवाज अच्छे हो वे अगर प्राचीन भी हों तो भी उन्हें स्वीकार करें और यदि आज की प्रचलित मान्यता भी बुरी हो तो उसे सहर्ष त्यागने को तत्पर रहें ।

एक बार भी हमारी आत्मा ने मिथ्यात्व से हट कर सम्यक्त्व का रसास्वादन कर लिया तो फिर उसे किसी की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रहेगी । वह तो स्वयं ही आध्यात्मिक रस का पान करने को उस गाढीवान की तरह लालायित रहेगा ।

समुराल पहुँचने पर किसी दामाद का गुलाबजामुन त्रैसे सुस्वादु पक्वान्न से स्वागत किया गया, पर साथ वाला गाढीवान तमका । वह अपनी रस्सी शर्त पर जोर देकर कहने लगा "मुझे तो 'गुडराब' ही खिलाओ । मैं तो ये 'ऊँट' के भोगने नहीं खाऊँगा । मुझे तो गुडराब" ही खिलाओ ।"

"कल खिलाऊँगा ।" विश्वास दिलाते जवाब जो ने प्रत्युत्तर दिया ।

आज का मोह ममत्व से भरा हुआ व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन इतना विकृत हो चुका है कि वह अपने आपको सही रूप में पहचान ही नहीं पाता है।

आज हमारी श्रद्धा इतनी विचलित हो चुकी है कि हम जगत् पूज्य, देवाधिदेव त्रिलोकीनाथ अरिहन्तो को छोड़कर मिथ्यात्वी देवी-देवों के कुचक्र में फँस गए हैं। आज हमारी स्थिति ऐसी ही बन गई है जैसे कोई व्यक्ति क्षीर समुद्र के सुस्वादु, मधुर एवं सरस जल को छोड़कर लवण समुद्र के क्षार-जल से अपनी तृप्ता शान्त करना चाहता हो। इससे अधिक और क्या मूर्खता हो सकती है ?

हम सद्गुरुओं से प्रबोधित हो इन जड़ परम्पराओं से उन्मुक्त बनें। पत्थर, पहाड़, पोपल, नदी और नालों पर आसन जमाकर बैठने वाले देवी-देवों की पूजा करना छोड़ें। मन्ध विश्वास एवं जड़ परम्पराओं को झड़झोर दें। कुप्रथाओं को तोड़कर फेंक दें।

जो रीति-रिवाज अच्छे हो वे अगर प्राचीन भी हों तो भी उन्हें स्वीकार करें और यदि आज की प्रचलित मान्यता भी बुरी हो तो उसे सहर्ष त्यागने को तत्पर रहें।

एक बार भी हमारी आत्मा ने मिथ्यात्व से हट कर सम्यक्त्व का रसास्वादन कर लिया तो फिर उसे किसी की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रहेगी। वह तो स्वयं ही आध्यात्मिक रस का पान करने को उस गाढीवान की तरह लालायित रहेगा।

समुराल पहुँचने पर किसी दामाद का गुलाबजामुन तैयार सुस्वादु पक्वान्न से स्वागत किया गया, पर साथ वाला गाढीवान तमका। यह अपनी रखी शर्त पर जोर देकर कहने लगा "मुझे तो 'गुदराब' ही खिलाओ। मैं तो ये 'ऊँठ' के मोंगने नहीं खाऊँगा। मुझे तो गुदराब" ही खिलाओ।"

"कल खिलाऊँगा।" विश्वास दिलाते जवाब देते ही ने प्रत्युत्तर

बहुमूल्य बटुआ दिखाते हुए सेठ ने कहा—

“मुझे क्या डर है, पुण्य सब की रक्षा करता है ।”

ठग कुछ समय साथ रहा । रात्रि को सेठ के सो जाने पर वह ठग उस सेठ के बहुमूल्य बटुए को खोजता । पर आश्चर्य वह बटुआ उसे कहीं नहीं मिला । कुछ समय साथ रहने के पश्चात् आश्चर्य चकित हो उस ठग ने कहा—

“सेठजी ! मैं ठग हूँ और इसी उद्देश्य से तुम्हारे संग रहा था, किन्तु बताओ वह बटुआ तुम कहा रखते थे ।”

“रात्रि को वह तुम्हारी जेब में रहता था ।” सेठ का प्रत्युत्तर था ।

ठग के आश्चर्य का पारावार ही नहीं रहा । उसने सेठ से कहा—“तुम तो ठगों के भी ठग रहे ।”

सेठ ने अपने मापको संभालते हुए बतलाया—“ठग हमेशा दूसरों की ही जेब संभाला करता है, अपनी नहीं ।

हम उस ठग की तरह भ्रष्ट न बनें । सभ्यदर्शन की भली भाँति हृदयंगम कर सही मार्ग पर हमारे कदम यदि सतत अवधारण से गतिशील रहे तो हम अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे ।

हाँ, तो आइये । सभ्यदर्शन को प्राप्त कर सच्चे धार्मिक मुखों के उपभोक्ता बनें ।

बहुमूल्य बटुआ दिखाते हुए सेठ ने कहा—

“मुझे क्या डर है, पुण्य सब की रक्षा करता है।”

ठग कुछ समय साथ रहा। रात्रि को सेठ के सो जाने पर वह ठग उस सेठ के बहुमूल्य बटुए को खोजता। पर आश्चर्य वह बटुआ उसे कहीं नहीं मिला। कुछ समय साथ रहने के पश्चात् आश्चर्य चकित हो उस ठग ने कहा—

“सेठजी ! मैं ठग हूँ और इसी उद्देश्य से तुम्हारे संग रहा था, किन्तु बताओ वह बटुआ तुम कहा रखते थे।”

“रात्रि को वह तुम्हारी जेब में रहता था।” सेठ का प्रत्युत्तर था।

ठग के आश्चर्य का पारावार ही नहीं रहा। उसने सेठ से कहा—“तुम तो ठगों के भी ठग रहे।”

सेठ ने अपने आपको संभासते हुए बतलाया—“ठग हमेशा दूसरों की ही जेब संभालना करता है, अपनी नहीं।

हम उस ठग की तरह मूर्ख न बनें। सम्बोधन की भली भाँति हृदयगम कर सही मार्ग पर हमारे कदम यदि सतत अबाधरूप से गतिशील रहे तो हम अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

हाँ, तो आइये। सम्बोधन को प्राप्त कर सच्चे आत्म मुक्तों के उपभोक्ता बनें।

ज्ञान एवं दर्शन की सम्यक् आराधना के अनन्तर आज का यह
 स्तुतीय दिवस चरित्रआराधना का दिन है। आचरण के बिना कोर
 ज्ञान कल्याणकर नहीं है। आज हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, गह
 अध्ययन मनन एवं चिन्तन करते हैं, पर यह कटु सत्य है कि हमारा
 व्यवहार में करने का प्रायः अभाव सा है। अतः आज का हमारा
 जीवन सुख-शान्ति से कोसी दूर है। वास्तविक कल्याण के लिए
 हम जीवन में सदा आचरण को अंगीकृत करें, यही आज के दिवस
 का प्रयोजन है।

ज्ञान एव दर्शन की सम्यक् आराधना के अनन्तर आज का यह
 तृतीय दिवस चरित्रआराधना का दिन है। आचरण के बिना कोई
 ज्ञान कल्याणकर नहीं है। आज हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, गह
 अध्ययन मनन एव चिन्तन करते हैं, पर यह कटु सत्य है कि हमारा
 व्यवहार में करने का प्रायः अभाव सा है। अतः आज का हमारा
 जीवन सुख-शान्ति से कोसों दूर है। वास्तविक कल्याण के लिए
 हम जीवन में सदा आचरण को अगोचर करें, यही आज के दिवस
 का प्रयोजन है।

आपके पास भोजन से "सट" भरा हुआ है और आपको प
भी ज्ञान है कि साने से भूख मिट सकती है किन्तु उसे खाया नह
तो आप हो कहिए आपकी भूख मिट तो जायगी ? नहीं, कभी नह
मिट सकती है ।

यह जानना उस सेठ की चरह होगा । कहा जाता है कि
सेठ के घर में एक चोर चुपा । सेठानी की निद्रा सहसा टूटी और से
को सावधान करनी हुई वह बोली—

"पति देव ! घर में चोर चुपे है ।"

"जानू है" सेठ का प्रत्युत्तर था ।"

"घरे ! तिजोरी वाले कमरे में प्रवेश कर लिया है।" सेठान
ने कापते दवर में कहा ।

"जानू है ।"

"तिजोरी के तांते तोड़ विवे है ।"

"जानू है ।"

"घन की गारें बाध रहा है ।"

"जानू है ।"

"दखी ! देखो, घन की गारें लिए भाग रहा है ।"

"जानू है ।"

आखिर हैरान होकर सेठानी ने तपककर रोब भरे शब्दों में
सेठ से कहा—

"जानू जानू कर रधा, मान भयो धति दूर ।

सेठानी कहे सेठ ने, बारा जानक्या में घूर ॥"

बिना क्रिया के यह ज्ञान कितना ह्यस्यास्पद है, यह कहने की
नेई आवश्यकता नहीं ।

आपके पास भोजन से "सेट" भरा हुआ है और आपको म भी ज्ञान है कि साने से मूख मिट सकती है किन्तु उसे खाया नहीं तो आप ही कहिए आपकी भूख मिट तो जायगी ? नहीं, कभी नहीं मिट सकती है !

यह जानना उस सेठ की तरह होगा । कहा जाता है कि सेठ के घर ने एक चोर घुसा । सेठानी की निद्रा सहसा टूटी और से की सावधान करनी हुई वह बोली—

"पति देव ! घर में चोर घुसे हैं ।"

"जानू है" सेठ का प्रत्युत्तर था ।

"अरे ! तिजोरी वाले कमरे में प्रवेश कर लिया है।" सेठानी ने कापते स्वर में कहा ।

"जानू है ।"

"तिजोरी के वाले तोह बिये हैं ।"

"जानू है ।"

"घन की गाठें बाध रहा है ।"

"जानू है ।"

"बबी ! देखो, घन की गाठें लिए भाग रहा है ।"

"जानू है ।"

भास्तिर हूरान होकर सेठानी ने तमककर रोब भरे शब्दों में सेठ से कहा—

"जानू जानू कर रधा, भाग गयो घति दूर ।

सेठानी कहे सेठ ने, पारा जानक्या में धूर ॥"

विना क्रिया के यह ज्ञान कितना हास्यास्पद है, यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं ।

रात दिन मधुर पनवात्रों में संलग्न रहने वाले चम्पक को क्या ज्ञान कि यह मिष्ठात्र है । मिष्ठात्र का सच्चा आनन्दानुभव तो खाने वाला ही ले सकता है ।

ग्रहनिश पुस्तकों की सजावट व सभात में सतत सलग्न खपरासी को क्या ज्ञान कि इन पुस्तकों में अथाह ज्ञान-विज्ञान का सिन्धु सहरा रहा है, इसकी सच्ची आनन्दानुभूति तो होती है तन्मयता से पढ़ने वाले सत्रिय पाठक को ।

“सा विद्या या विमुक्तये ।”

विद्या वही है जो बन्धन से मुक्त कराती है । कोरे अक्षरज्ञान को हमने कभी महत्व नहीं दिया । साक्षरता में सदाचरणा की अगर मृषास नहीं है तो “साक्षरा” पलटकर “राक्षसा” हो सकते हैं, परन्तु सुसंस्कारों से अनुप्राणित साक्षर सरस हो जाता है जो पलट कर भी मरस ही रहता है । इस प्रसंग पर एक पौराणिक प्रसंग मुझे याद आता है ।

एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर आदि सभी विद्यार्थियों को पाठ दिया—

“सत्यं वच ।”

समां चर ।”

“विनय आचर ।”

दूसरे दिन सभी छात्रों से पाठ पूछे जाने पर सबने तरकास मना दिया, किन्तु युधिष्ठिर चुप रहे ।

रोप प्रकट करते हुए गुरु ने कहा—“तुम सबसे बड़े और तुम्हें ही पाठ याद नहीं ।”

“नही, प्राचार्य ।”

सखेद युधिष्ठिर का विनम्र उत्तर था ।

रात दिन मधुर पत्रवाग्यों में संलग्न रहने वाले चम्पवत् को क्या ज्ञान कि यह मिष्ठान्न है । मिष्ठान्न का मन्त्राधानन्दानुभूति तो खाने वाला ही ले सकता है ।

ग्रहनिश पुस्तकों की सजावट व सभास में सतत सलग्न चपरासी को क्या ज्ञान कि इन पुस्तकों में अथाह ज्ञान-विज्ञान का सिन्धु सहारा रहा है, इसकी सच्ची ध्यानन्दानुभूति तो होती है तन्मयता से पढ़ने वाले सक्रिय पाठक को ।

“सा विद्या या विमुक्तये ।”

विद्या वही है जो बन्धन से मुक्त कराती है । कोरे अक्षरज्ञान की हमने कभी महत्त्व नहीं दिया । साक्षरता में सदाचरण की अगर सुवास नहीं है तो ‘साक्षर’ बनकर ‘राक्षस’ हो सकते हैं, परन्तु सुसंस्कारों से अनुप्राणित साक्षर सरस हो जाता है जो पलट कर भी मरस ही रहता है । इस प्रसंग पर एक पौराणिक प्रसंग मुझे याद आता है ।

एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर आदि सभी विद्यार्थियों को पाठ दिया—

“सत्यं वद ।”

क्षमां चर ।”

“विनय आचर ।”

दूसरे दिन सभी छात्रों से पाठ पूछे जाने पर सबने तत्काल मुना दिया, किन्तु युधिष्ठिर चुप रहे ।

रोप प्रकट करते हुए गुरु ने कहा—“तुम सबसे बड़े और तुम्हें ही पाठ याद नहीं ।”

“नहीं, आचार्य ।”

सखेद युधिष्ठिर का विनम्र उत्तर था ।

ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। जब कभी भी आत्मा बन्धन मुक्त बनेगी तो ज्ञान से ही बनेगी।

कुछ दर्शन ऐसे भी हैं जो केवल क्रिया से ही मुक्ति स्वीकार करते हैं। उनका कथन है—

“क्रियया मुक्तिः”

“ज्ञान भारः क्रिया विना।”

क्रिया के बिना ज्ञान भार भूत है। मुक्ति का एकमात्र कारण क्रिया ही है।

हमारा विस्तृत समन्वय प्रधान जैन दर्शन का यह वज्र पंक्ति है कि—

“मुक्ति जब कभी भी होगी तब ज्ञान और क्रिया के समान से ही होगी। कथनी और करनी एक होनी चाहिए। कथनी और करनी का मेल ही भव बन्धन से आत्मा को छुटकारा दिलाता है।”

उस वृक्ष से लाभ ही क्या जो समय पर मधुर एवं पोषक फल प्रदान नहीं करता, ठीक इसी प्रकार उस ज्ञान से फायदा क्या? जो सदाचार का विकास नहीं करता।

यों तो रावण भी अपने समय का सुप्रसिद्ध वेदावज्ञाता, मरि नीतिज्ञ एवं उद्भट पंडित था। पर इतिहास साक्षी है कि सदाचार के अभाव में रावण ने अपना भी अहित किया और साथ-साथ दुःख का भी।

जैसे प्रभात की बेला में कमल खिल उठता है, वैसे ही ज्ञान सूर्योदय होने पर सदाचार का कमल खिलना ही चाहिए इसी में ही सार्वभौमता है।

तलवार की कीमत म्यान से नहीं, बल्कि धार से होती है। उसी प्रकार मनुष्य की महत्ता शरीर से नहीं, चरित्र-बल से है।

“ज्ञान से पदार्थों का स्वरूप जाना जाता है, दर्शन से श्रद्धा होती है, चारित्र्य से कर्मों का विरोध होता है और तप से आत्मा निर्मल होती है ।”

मिथ्यात्व, भ्रम, प्रमाद, कपाय और योग के निमित्त से आत्म-प्रदेशों पर आगत नवीन कर्मों को रोकने वाला सबर चारित्र्य धर्म है । यह संवर शास्त्र में सत्तावन प्रकार का बताया गया है जो इस प्रकार है—

पाच समिति, तीन गुप्ति, दस यति धर्म, बाबीस परिपह, बारह भावना और पाच चारित्र्य ।

नवीन कर्मों का आगमन जबतक अवच्छेद न होगा तबतक मुक्ति कहा ? पर आत्मा के साथ जो प्राचीन कर्म लगे हुए हैं उनको भी तो क्षय करना आवश्यक है । जैसे तडागस्थजल सूर्य के प्रखर ताप से सूख जाता है, उसी प्रकार आत्मप्रदेश में अवस्थित प्राचीन कर्म-राशि तपस्तेज से नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है । यह तप ही निर्जरा रूप धर्म है जो शास्त्रों में द्वादश प्रकार का बताया गया है ।

चारित्र्य शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ पर भी हमें ध्यान देना होगा—

“चयस्य रिक्तीकरणं चारित्र्यम् ।”

अनादि अनन्त काल से आत्मा पर लगे हुए कर्म मल से अपना पिंड छुड़ाना चारित्र्य है ।

इसी बात को शास्त्रकारों ने यों कहा है—

एवं चयरित कर, चारित होई चाहियं । (उ० २८।३३॥)

अर्थात्—दीर्घदृष्टा, सर्वहित कामी, त्रिलोकनाथ श्री भगवान् भगवादी ने द्विविध चारित्र्य धर्म प्ररूपित किया है—

१. नाणेण जाणह भावे, दसणेण व सद्धे । चरित्तेण निगिण्हारि, तवेण परिमुज्झह (उ० २८-३५)

“ज्ञान से पदार्थों का स्वरूप जाना जाता है, दर्शन से श्रद्धा होती है, चारित्र्य से कर्मों का विरोध होता है और तप से आत्मा निर्मल होती है ।”

मिथ्यात्व, भ्रम, प्रमाद, कषाय और योग के निमित्त से आत्म-प्रदेशों पर आगत नवीन कर्मों को रोकने वाला सवर चारित्र्य धर्म है । यह संवर शास्त्र में सत्तावन प्रकार का बताया गया है जो इस प्रकार है—

पाच समिति, तीन गुप्ति, दस यति धर्म, बाबीस परिपह, बारह भावना और पाच चारित्र्य ।

नवीन कर्मों का आगमन जबतक अवरोध न होगा तबतक मुक्ति कहा ? पर आत्मा के साथ जो प्राचीन कर्म लगे हुए हैं उनको भी तो क्षय करना आवश्यक है । जैसे तडागस्थजल सूर्य के प्रखर ताप से सूख जाता है, उसी प्रकार आत्मप्रदेश में अवस्थित प्राचीन कर्म-राशि तपस्तेज से नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है । यह तप ही निर्जरा रूप धर्म है जो शास्त्रों में द्वादश प्रकार का बताया गया है ।

चारित्र्य शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ पर भी हमें ध्यान देना होगा—

“अयस्य रिक्तीकरणं चारित्र्यम् ।”

अनादि अनन्त काल से आत्मा पर लगे हुए कर्म मल से अपना पिंड छुड़ाना चारित्र्य है ।

इसी बात को शास्त्रकारों ने यों कहा है—

एवं अवरित कर, चारित होई चाहियं । (उ० २८।३३॥)

अर्थात्—दीर्घदृष्टा, सर्वहित कामी, त्रिलोकनाथ श्री भगवान् भूवावीर ने द्विविध चारित्र्य धर्म प्ररूपित किया है—

१. नाशेण जाणइ भावे, दसणेण व सद्धे । अरितेण निगिण्हार्ह, तवेण परिमुज्झइ (उ० २८-३५)

हमारे प्राचीन आगमके स्वर्णिम पृष्ठो पर चमकने वाले कुछ आगार-धर्मी श्रावकों के सुन्दर चरित्र के ये चिरन्तन प्रसंग कितने मन भावक हैं—

सामायिक चारित्र की निर्मलतम साधना के रूप में सुश्रावक पुणिया हम सबके पथ प्रदर्शक हैं। अपने नरक गति को टालने के लोभ में मगध पति श्रेणिक भी एक दिन पुणिया श्रावक की सामायिक खरीदने हेतु उसकी सेवामे उपस्थित हुए थे। पर वह सामायिक खरीदी नहीं जा सकी। भगवान महावीर ने उस सामायिक की दलाली में वादन सोने की झूमरिया बतवाई थी। उसकी सम्पूर्ण कीमत घुका देना मगध पति के लिये भी असम्भव था। सत्य है शुद्ध चारित्र-पालन कोटि-कोटि स्वर्ण राशि से भी बढकर है, चढकर है।

‘उपासक दशांग मूत्र’ में आनन्द, कामदेव, कुण्डकौलिक, सकडाल, महाशतक आदि का जीवन परिचय मिलता है। ये प्रभु महावीर के विशिष्ट श्रावक हुए हैं। देवों ने आकर इनकी परीक्षाएँ ली हैं और ये श्रावक इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं। उनमें से कामदेव का जीवन पढते ही सहसा एक बार रोमाच हो आता है।

ध्यानस्थ पौषधशाला में ठहरे हुए कामदेव के समक्ष एक मिथ्यास्त्री देव ने पिशाच रूप में प्रकट होकर कहा—

“ह्रीं श्रीं, से हीन, मरने का इच्छुक, अय कामदेव ! जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित वीतराग धर्म को छोड दो, नहीं, तो आज मैं तुम्हें प्राणों से रहित कर दूँगा।

किन्तु, कामदेव अपने चरित्र में सुदृढ रहे। “तेरे शरीर के इस चमकती तलवार से खण्ड-खण्ड कर दूँगा। मानजा, धर्म छोड दे।” देव का कपन था।

फिर भी कामदेव धवराये नहीं। देव के इस भयकराति-भयंकर उपसर्ग में भी वे मेरु पर्वत की तरह अकम्प रहे।

हमारे प्राचीन आगमके स्वर्णिम पृष्ठों पर चमकने वाले कुछ आगार-धर्मी आधकों के सुन्दर चरित्र के ये चिरन्तन प्रसंग कितने मन भावक हैं—

सामायिक चारित्र की निर्मलतम साधना के रूप में सुश्रावक पुणिया हम सबके पथ प्रदर्शक हैं। अपने नरक गति को टालने के लोभ में मगध पति श्रेणिक भी एक दिन पुणिया श्रावक की सामायिक खरीदने हेतु उसकी सेवामें उपस्थित हुए थे। पर वह सामायिक खरीदी नहीं जा सकी। भगवान् महावीर ने उस सामायिक की दलाली में वाचन सोने की झगरिया बताई थी। उसकी सम्पूर्ण कीमत चुका देना मगध पति के लिये भी असम्भव था। सत्य है शुद्ध चारित्र-पालन कोटि-कोटि स्वर्ण राशि से भी बढ़कर है, चढ़कर है।

‘उपासक दशांग भूत्र’ में आनन्द, कामदेव, कुण्डकौलिक, सकडाल, महाशतक आदि का जीवन परिचय मिलता है। ये प्रभु महावीर के विशिष्ट श्रावक हुए हैं। देवों ने आकर इनकी परीक्षाएँ ली हैं और ये श्रावक इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं। उनमें से कामदेव का जीवन पढ़ते ही सहसा एक बार रोमाच हो आता है।

ध्यानस्थ पौषशाला में ठहरे हुए कामदेव के समक्ष एक मिथ्याश्री देव ने पिशाच रूप में प्रकट होकर कहा—

“ह्री श्री, से हीन, मरने का इच्छुक, अय कामदेव ! जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्ररूपित वीतराग धर्म को छोड़ दो, नहीं, तो आज मैं तुम्हें प्राणों से रहित कर दूँगा।

किन्तु, कामदेव अपने चरित्र में सुदृढ़ रहे। “तेरे शरीर के इस चमकती तलवार से खण्ड-खण्ड कर दूँगा। मानजा, धर्म छोड़ दे।” देव का कथन था।

फिर भी कामदेव धवरामे नहीं। देव के इस भयकराति-भयंकर उपसर्ग में भी वे मेरु पर्वत की तरह अकम्प्य रहे।

अर्थात् जिस व्यक्ति का मन धर्म में लगा रहता है, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं ।

इस प्रकार गृहस्थ पांच अणुव्रतों के माध्यम से शिवत्व को सम्यक् आराधना कर अपने धर्म को पनीभूत करते हैं ।

चारित्र्य धर्म का दूसरा स्वरूप है अणुगार धर्म । अणुगार अर्थात् छूट रहित धर्म । इस धर्म का आराधक साधक पंचमहाव्रतधारी होता है । माराश यह है कि वह संवधा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और ममत्व बुद्धि से परे हटकर इन्द्रिय, कषाय, मन एवं आत्म दमन में निरस्त रहते हैं । यह अणुगार चारित्र्य है । अणुगार के पांच महाव्रत होते हैं जिनका अत्यन्त संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है—

१. अहिंसा महाव्रत :—जो संवधा प्राण (विकलेन्द्रिय) भूत (वनस्पति) जीव (पंचेन्द्रिय) और सत्त्व (चार स्थावर) की मन, यत्न और काया से स्वयं हिंसा करते नहीं, दूसरों से करवाते नहीं और करने वाले का अनुमोदन करते नहीं ।

२. सत्य महाव्रत :—लोक में निन्दित और अविश्वास के प्रमुख कारण इस असत्य का त्रिकरण, त्रियोग से त्याग करना, दूसरा महाव्रत है ।

३. अचोर्य महाव्रत :—जिस वस्तु का जो स्वामी है, उस वस्तु को उस स्वामी को बिना अनुमति लेना अदत्त है । साधु इस अदत्त का तीनकरण तीन योग से त्याग करते हैं ।

४. ब्रह्मचर्य महाव्रत :—साधुजी और साध्वीजी महाराज पंच महाव्रत में सर्वथा प्रकार से मैथुन का परित्याग कर ब्रह्मचर्य का परिपालन करते हुए इस दुष्कर तैरे शरीर के इस करते हैं ।
निजा, धर्म छोड़ दे ।"

५. अपरिग्रह महाव्रत :—अपरिग्रह महाव्रत है । परिग्रह अनर्थ का मूल है । सुख का बुद्धि है । अतः संयमी साधक बाह्य पदार्थों का उप-इस भयकराति-
नहे ।

अर्थात् जिस व्यक्ति का मन धर्म में लगा रहता है, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं ।

इस प्रकार गृहस्थ पाँच अणुव्रतों के माध्यम से शिवत्व को सम्यक् आराधना कर अपने धर्म को फलीभूत करते हैं ।

चारित्र्य धर्म का दूसरा स्वरूप है अणुगार धर्म । अणुगार अर्थात् छूट रहित धर्म । इस धर्म का आराधक साधक पंचमहाव्रतधारी होता है । सारांश यह है कि वह सर्वथा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और ममत्व बुद्धि से परे हटकर इन्द्रिय, कषाय, मन एवं आत्म दमन में निरस्त रहते हैं । यह अणुगार चारित्र्य है । अणुगार के पाँच महाव्रत होते हैं जिनका अत्यन्त संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है—

१. अहिंसा महाव्रत :—जो सर्वथा प्राण (विकलेन्द्रिय) भूत (वनस्पति) जीव (पचेन्द्रिय) और सत्त्व (चार स्थावर) की मन यचन और काया से स्वयं हिंसा करते नहीं, दूसरों से करवाते नहीं और करने वाले का अनुमोदन करते नहीं ।

२. सत्य महाव्रत :—लोक में निन्दित और अविश्वास के प्रमुख कारण इस असत्य का त्रिकरण, त्रियोग से त्याग करना, दूसरा महाव्रत है ।

३. अचौर्य महाव्रत :—जिस वस्तु का जो स्वामी है, उस वस्तु को उस स्वामी की बिना अनुमति सेना अदत्त है । साधु इस अदत्त का तीनकरण तीन योग से त्याग करते हैं ।

४. ब्रह्मचर्य महाव्रत :—साधुजी और साध्वीजी महाराज ब्रह्मचर्य महाव्रत में सर्वथा प्रकार से मैथुन का परित्याग कर ब्रह्मचर्य का परिपालन करते हुए इस दुष्कर तैरे शरीर के इस करते हैं ।
"नजा, धर्म छोड़ दे ।"

५. अपरिग्रह महाव्रत :—अपरिग्रह महाव्रत है । परिग्रह अनर्थ का भूल है । सुख का बुद्धि है । अतः सयमी साधक बाह्य पदार्थों का उप न्ते ।

धन्य है ये महामुनि । जिनकी क्षमा, सहन-शीलता अनुपम है ।
विश्व के इतिहास में उनका नाम सदा-सदा के लिये चमकता रहेगा ।

ये मुनि और कोई नहीं, अन्तकृतदशांग' सूत्र के स्वर्णिम पृष्ठों
पर चमकने वाले क्षमावीर महामुनि अर्जुनमाली हैं ।

बिना आचरण कोरा शुष्क ज्ञान उपहासास्पद है । इसका
प्रभाव नगण्य और जघन्य होता है । किसी विद्वान् का यह सार भूत
एवं अनुभूति पूर्ण कथन सर्वथा समुचित है :—

“प्रभाव आचरण का ही पड़ता है, विद्वत्ता का नहीं ।”

“आचरण का बिन्दु, विवेचन के सिन्धु से भी श्रेष्ठ है ।”

“एक करण करना, सो टन कहने से अच्छा है ।”

एक प्रचारक जो एक सार्वजनिक सभा में अहिंसा पर अपना
अभिमत प्रकट कर रहे थे । वक्ता महोदय ने विभिन्न धर्मों के प्रभावक
उदाहरणों से यह सुस्पष्ट सिद्ध करके बताया कि—

“अहिंसा परम धर्म है ।”

उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम से भी यह प्रतिध्वनि आई
है—“Live and let live” अर्थात् ‘जीओ और जीने दो ।’

उसके भाषण से सभास्थल हर्ष विभोर था । जनता मंत्रमुग्ध
बन उनकी तरफ आकृष्ट थी । करतल ध्वनि से सभा-भवन गूँज
पड़ा ।

महाशय जी का वदन बोलते-बोलते पसीने से तरबतर हो
गया । जेब में हाथ डालकर रुमाल निकाला । घसाबघानी से उसके
संग दो ग्रंथ बाहर आ गिरे, देखते ही सभा चकित हो गई । यह क्या
तमाशा है ? अहिंसा का इतना जवर्दस्त विश्लेषण करने वाले वक्ता
का जो प्रभाव था, वह कपूर की तरह उड़ गया । वक्ता महोदय की
जो उस समय स्थिति हुई वह तस्वीर सींचने लायक थी ।

धन्य है ये महामुनि । जिनकी क्षमा, सहन-शीलता अनुपम है ।
विश्व के इतिहास में उनका नाम सदा-सदा के लिये चमकता रहेगा ।

ये मुनि और कोई नहीं, अन्तकृतदशांग' सूत्र के स्वर्णिम पृष्ठों
पर चमकने वाले क्षमावीर महामुनि अर्जुनमाली हैं ।

बिना आचरण कोरा शुष्क ज्ञान उपहासास्पद है । इसका
प्रभाव नगण्य और जघन्य होता है । किसी विद्वान् का यह सार भूत
एवं अनुभूति पूर्ण कथन सर्वथा समुचित है :—

“प्रभाव आचरण का ही पड़ता है, विद्वत्ता का नहीं ।”

“आचरण का बिन्दु, विवेचन के सिन्धु से भी श्रेष्ठ है ।”

“एक कण करना, सो टन कहने से अच्छा है ।”

एक प्रचारक जो एक सार्वजनिक सभा में अहिंसा पर अपना
अभिमत प्रकट कर रहे थे । वक्ता महोदय ने विभिन्न घमों के प्रभावक
उदाहरणों से यह सुस्पष्ट सिद्ध करके बताया कि—

“अहिंसा परम धर्म है ।”

उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम से भी यह प्रतिध्वनि आई
है— “Live and let live” अर्थात् ‘जीओ और जीने दो ।’

उसके भाषण से सभास्थल हर्ष विभोर था । जनता मंत्रमुग्ध
बन उनकी तरफ आकृष्ट थी । करतल ध्वनि से सभा-भवन गूँज
पड़ा ।

महाशय जी का वदन बोलते-बोलते पसीने से तरबतर हो
गया । जेब में हाथ डालकर रुमाँले निकाला । घसाबधानी से उसके
संग दो ग्रंथ बाहर आ गिरे, देखते ही सभा चकित हो गई । यह क्या
तमाशा है ? अहिंसा का इतना ज्वरदस्त विश्लेषण करने वाले वक्ता
का जो प्रभाव था, वह कपूर की तरह उड़ गया । वक्ता महोदय जी
जो उस समय स्थिति हुई वह तस्वीर खींचने लायक थी ।

दुरुपयोग है। पढकर जहाँ विनम्र बनना चाहिये, वहाँ उसने अभिमान कर अपने चारित्र को खोया। कोरे ज्ञान बघारने वालों की दुनिया में ऐसी ही अपकीर्ति होती है।

चारित्र पारसमणि से भी बढ-चढकर है। चारित्र बल से ही अर्जुन माली जैसे हत्यारे को सुदर्शन ने महान् बना दिया था।

श्यामी-चैरागी जम्बू के आदर्श चारित्र के प्रभाव से प्रभव जैमा कुह्यात निन्दित चोर भी महान् बन गया, जो आगे चलकर जैन शासन के महान् ज्योतिषरं तृतीय प्रभावक पट्टघर प्राचार्य बने।

चारित्र मच्चा कोहिनूर हीरा है। इसकी चमक के समक्ष अल्प सभी चमकीले पदार्थ निष्पन्न हो जाते हैं। इसको खोना अपना सर्वस्व खोना है। इस विषय में अंग्रेजी के एक विद्वान ने भी कहा है—

“अगर धन खोया तो कुछ नहीं खोया, अगर स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया किन्तु अगर चारित्र खोया तो सब कुछ खोया।”

क्योंकि खोया हुआ धन तो कठोर परिश्रम से पुनः आसानी से अर्जित किया जा सकता है, विनष्ट स्वास्थ्य भी औषध एवं पथ्य आदि रोवन से पुनः प्राप्त हो सकता है किन्तु जिस जीव का एक बार चारित्र भ्रष्ट हो चुका है, उस नष्ट चारित्र को पुनः प्राप्त करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है।

एक तो वह प्राणी है जिसने कभी सत्चारित्र में प्रवृत्ति ही नहीं की। जैसे नवग्रहवेमक जाति के देव मन्द कषायी होने पर भी चारित्रावरणीय कर्म के उदय से कभी भी सत् चारित्र में पराक्रम कर ही नहीं सकते।

किन्तु दूसरे वे जीव हैं, जो सदाचार से कदाचार में प्रवृत्त होते हैं, जैसे पुण्डरीक घोर कुण्डरीक के जीवन से हम समझ सकते हैं।

१—If wealth is lost, nothing is lost.

If health is lost, something is lost.

If character is lost, every thing is lost.

दुरुपयोग है। चढ़कर जहाँ विनम्र बनना चाहिये, वहाँ उसने अभिमान कर अपने चारित्र को खोया। कोरे ज्ञान बघारने वालों की दुनिया ऐसी ही अपकीर्ति होती है।

चारित्र्य पारममणि से भी बढ़-चढ़कर है। चारित्र्य बत से ही अर्जुन माली जैसे हत्यारे को मुदङ्गन ने महान् बना दिया था।

रामो-बैरामो जम्बू के आदर्श चारित्र्य के प्रभाव से प्रभव जैना कुख्यात निन्दित चोर भी महान् बन गया, जो आगे चलकर जैन शासन के महान् ज्योतिर्धर तृतीय प्रभावक पट्टधर ध्यावार्य बने।

चारित्र्य मक्का कोहिनूर हीरा है। इसकी चमक के समक्ष अन्य सभी चमकीले पदार्थ निष्प्रभ हो जाते हैं। इसको खोना अपना सर्वस्व खोना है। इस विषय में अंग्रेजी के एक विद्वान ने भी कहा है—

“अगर धन खोया तो कुछ नहीं खोया, अगर स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया किन्तु अगर चारित्र्य खोया तो सब कुछ खोया।”

क्योंकि खोया हुआ धन तो कठोर परिश्रम से पुनः आसानी से अर्जित किया जा सकता है, बिनाष्ट स्वास्थ्य भी औषध एवं पथ्य आदि सेवन से पुनः प्राप्त हो सकता है किन्तु जिस भीषण का एक बार चारित्र्य भ्रष्ट हो चुका है, उस नष्ट चारित्र्य को पुनः प्राप्त करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है।

एक तो वह प्राणी है जिसने कभी सत्चारित्र्य में प्रवृत्ति ही नहीं की। जैसे नवग्रन्थेयक जाति के देव मन्द कषायी होने पर भी चारित्र्यावरणीय कर्म के उदय से कभी भी सत् चारित्र्य में पराक्रम कर ही नहीं सकते।

किन्तु दूसरे वे जीव हैं, जो सदाचार से कदाचार में प्रवृत्त होते हैं, जैसे पुण्डरीक और कुण्डरीक के जीवन से हम समझ सकते हैं।

१—If wealth is lost, nothing is lost.

If health is lost, something is lost.

If character is lost, every thing is

नध न न जमोन, न आदर न सम्मान । वे जीवन में तग आकर मरने को तैयार हो जाते हैं, किन्तु ऐसी बिकट बेला में भी उन्हें एक सहारा मिलता है । गिरती हुई दीवार को सुरक्षित रखने का एक टोका मिलता है । वह ये पंच महाव्रत घाटी एक महान् सन्त । उनकी वाणी थी —

‘मत मरो’

इस प्रकार मरने से दुःख बढ़ता है, घटता नहीं । चिरकाल तक संसार परिभ्रम करना पड़ता है ।

उस पर सतवाणी का महान् प्रभाव हुआ, चारित्र के क्षेत्र में उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाये । वे शुद्ध सवसावरण करते हुए नानाविध लब्धियाँ प्राप्त कर गये ।

घोर और कठोर तर माघना से देव भी उनके अधीन होगये जिसका विस्तृत विवरण ‘उत्तराध्ययन सूत्र’ के बारहवें अध्याय में उल्लिखित है ।

चारित्र के द्वारा हम भव सागर को तैर सकते हैं । तैरने की कला ही जीवन का सार है । इसके अभाव में सब बेकार है ।

एक दृष्टान्त सहसा मेरी स्मृति पट पर आगया है । एक समुद्री यात्री ने मत्साह से पूछा—

“क्या तू खगोल-भूगोल जानता है?”

“नहीं श्रीमान् ! मैं नहीं जानता ।”

“तेरी पाव जिनगी पानी में गई ।”

फिर पूछा—

“तू क्या व्याकरण, छंद वर्णरह जानता है?”

“नहीं हुजूर ! मैं तो कुछ भी नहीं जानता है ।”

“तेरी आधी जिनगी पानी में व्यर्थ बीती ।”

“क्या तू न्याय का विषय जानता है ।”

नध न न जमोन, न आदर न सम्मान । वे जीवन में तग आक
मरने को तैयार हो जाते हैं, किन्तु ऐसी बिकट बेला में भी उन्हें ए
सहारा मिलता है । गिरती हुई दीवार को सुरक्षित रखने का ए
टेका मिलता है । वह थे पंच महाव्रत धारी एक महान् सन्त । उन
वाणी थी —

‘मत मरो’

इस प्रकार मरने से दुःख बढ़ता है, घटता नहीं । चिरकाल तक
संसार परिभ्रम करना पड़ता है ।

उस पर सतवाणी का महान् प्रभाव हुआ, चारित्र्य के क्षेत्र
में उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाये । वे शुद्ध सयमाचरण करते हुए
नानाविध लब्धियां प्राप्त कर गये ।

घोर और कठोर तपसाघना से देव भी उनके अधीन होगये ।
जिसका विस्तृत विवरण ‘उत्तराध्ययन सूत्र’ के द्वारहवें अध्याय में
तुल्य है ।

चारित्र्य के द्वारा हम भव सागर को तैर सकते हैं । तैरने की
कला ही जीवन का सार है । इसके अभाव में सब बेकार है ।

एक दृष्टान्त सहसा मेरी स्मृति पट पर आगया है । एक समुद्री
यात्री ने मत्स्य से पूछा—

“क्या तू खगोल-भूगोल जानता है?”

“नहीं श्रीमान् ! मैं नहीं जानता ।”

“तेरी पाव जिन्दगी पानी में गर्द ।”

फिर पूछा—

“तू क्या व्याकरण, छंद वर्णरह जानता है?”

“नहीं हुजूर ! मैं तो बुद्ध भी नहीं जानता है ।”

“तेरी आधी जिन्दगी पानी में व्यर्थ बीती ।”

“क्या तू न्याय का विषय जानता है ।”

आग्रह और सब अनुकूल साधन । फिर भी राम सदा चार की सरिता में और कनिष्ठ कर्त्तव्य की गंगा में निमज्जित रहे । यह उनकी महानता की परम कसौटी थी ।

जैसे कसौटी पर सौटिंची स्वर्ण हो खरा उतरता है, राम उसी प्रकार सदाचार में खरे उतरे । यह उस युग की बात है, जिस युग में राजाओं के अन्तःपुर हजारों रानियों से भरे रहते थे । राम ने एक पत्नी व्रत धर्म का पालन किया :

हमारे पूर्वजों का जीवन सयत व नियमित था । वे चारित्र्य धर्म का सम्पक् आराधन करते थे ।

रघुवश के राजाओं की सदा से यह खूबी रही है कि वे जीवन के तीन भाग तीन पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ और काम) की साधना में पूरे करते थे । किन्तु ज्यों ही थोड़ी अवस्था उनके सन्निकट आती, जीवन की सध्या को नजदीक देखते त्योही वे तत्काल सभल जाते और निवृत्ति पथ अपना लेते थे ।

उनके जीवन का सुन्दर चित्र कालिदास ने 'रघुवश' नामक महाकाव्य में अंकित किया है ।

"वधपन मे सम्पूर्ण विद्याओं का अध्ययन करना, युवावस्था में भोग की अभिलाषा रखना है । वृद्धावस्था में मुनियों की तरह जीवन-यापन करना और अन्त में योग-साधना से शरीर का त्याग करना ।"

किन्तु आज तो 'रोज के अन्त में शरीर का त्याग किया जाता है ।

इस प्रकार ज्ञान और सदाचरण के समन्वय से आज के इस जलते हुए विश्व में भी सुख शान्ति की सुराह प्राप्त कर सकते हैं । पर थावक के आचार का तो आज निरन्तर ह्रास होता जा रहा है ।

१—योगवेऽग्यस्त विद्याना, योगे निषेविणाम् ॥

वाचंके मुनिवृत्तीनां, योगे नाग्रे तनुत्यजाम् ।

आग्रह और सब अनुकूल साधन । फिर भी राम सदा चार की सरिता में और कनिष्ठ कर्त्तव्य की गंगा में निमज्जित रहे । यह उनकी महानता की परम कसौटी थी ।

जैसे कसौटी पर सौटंची स्वर्ण हो खरा उतरता है, राम उसी प्रकार सदाचार में खरे उतरे । यह उस युग की बात है, जिस युग में राजाओं के अन्तःपुर हजारों रानियों से भरे रहते थे । राम ने एक पत्नी व्रत धर्म का पालन किया :

हमारे पूर्वजों का जीवन सयत्त व नियमित था । वे चारित्र्य धर्म का सम्पक् आराधन करते थे ।

रघुवश के राजाओं की सदा से यह खूबी रही है कि वे जीवन के तीन भाग तीन पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ और काम) की साधना में पूरे करते थे । किन्तु ज्यों ही चौथी अवस्था उनके सन्निकट आती, जीवन की सध्या को नजदीक देखते त्योंही वे तत्काल सभल जाते और निवृत्ति पथ अपना लेते थे ।

उनके जीवन का सुन्दर चित्र कालिदास ने 'रघुवश' नामक महाकाव्य में अंकित किया है ।

'बचपन में सम्पूर्ण विद्याओं का अध्ययन करना, युवावस्था में भोग की अभिलाषा रखना है । वृद्धावस्था में मुनियों की तरह जीवन-यापन करना और अन्त में योग-साधना से शरीर का त्याग करना ।'

किन्तु आज तो 'रोज के अन्त में शरीर का त्याग किया जाता है ।

इस प्रकार ज्ञान और सदाचरण के समन्वय से आज के इस जलते हुए विश्व में भी सुख शान्ति की सुराह प्राप्त कर सकते हैं । पर श्रावक के आचार का तो आज निरन्तर ह्रास होता जा रहा है ।

१—योगवेऽभ्यस्त विद्यानां, योगे नान्ये तनुत्यजाम् ॥

योगी मुनिवृत्तीनां, योगे नाम्ने तनुत्यजाम् ।

तो आज आत्मिक शान्ति एवं विश्व समृद्धि के लिए निर्वाणो-
न्मुख टिमटिमाते सञ्चरित्र के प्रखस्त प्रदीप को सद्वृत्तियों के स्नेह
(तेल) से पुनः प्रज्वलित करना है। सभी विषम समस्याओं का ही
एक मात्र सुखद, सुन्दर समाधान है जो वर्तमान परिस्थितियों में
आवश्यक ही नहीं, प्रत्युत अपरिहार्य है।

किसी भयानक वन में बहुत जोरो से आग लगी हो और उसमें
एक अन्धा और दूसरी तरफ एक लूला व्यक्ति झुनस रहा हो, ऐसी
विषम वेला में दोनों आपस में प्रेम कर लें और कहें कोई बात नहीं
यदि हमें अंग अपूर्ण मिले हैं परन्तु हम एक दूसरे के सहायक बन
कर इस बीहड़ भूमि से पार हो जायेंगे। अन्धा अपने कंधे पर लूले
को चढ़ा ले और लूला उन्हें मार्ग दर्शन करता रहे तो वे दोनों सरलता
से पार होंगे या नहीं, उत्तर स्पष्ट है कि अवश्य ही होंगे।

तो आइये हम अपने जीवन को ज्ञान क्रिया के समन्वय में
सुन्दर, समुज्ज्वल स्वरूप प्रदान करें ताकि हमारे सबलहाते कबग—

“अपकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, और
मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़ सकें।”

तो आज आत्मिक शान्ति एवं विश्व समृद्धि के लिए निर्वाणो-
न्मुख टिमटिमाते सच्चरित्र के प्रशस्त प्रदीप को सद्वृत्तियों के स्नेह
(तेल) से पुनः प्रज्वलित करना है । सभी विषम समस्याओं का ही
एक मात्र सुखद, सुन्दर समाधान है जो वर्तमान परिस्थितियों के
आवश्यक ही नहीं, प्रत्युत अपरिहार्य है ।

किसी भयानक वन में बहुत जोरो से आग लगी हो और उसने
एक अन्धा और दूसरी तरफ एक लूता व्यक्ति भुलस रहा हो, ऐसी
विषम वेला में दोनों आपस में प्रेम कर लें और कहें कोई बात नहीं
यदि हमें अंग अपूर्ण मिले हैं परन्तु हम एक दूसरे के सहायक बन
कर इस बीहड़ भूमि से पार हो जायेंगे । अन्धा अपने कंधे पर लूते
को चढ़ा ले और लूता उन्हें मार्ग दर्शन करता रहे तो वे दोनों सरलता
से पार होंगे या नहीं, उत्तर स्पष्ट है कि अवश्य ही होंगे ।

तो आइये हम अपने जीवन को ज्ञान क्रिया के समन्वय से
सुन्दर, समुज्ज्वल स्वरूप प्रदान करें ताकि हमारे सङ्कटाते कदम—

“अन्धकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, और
मृत्यु से प्रमरत्व की ओर बढ़ सकें ।”

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की सुन्दर कड़ियों में अगली लड़ी तप।
 आज पर्युषण पर्व का यह चौथा दिवस तप की साधना कराने का
 है। तप मानव के त्याग, कष्टसहिष्णुता, एवं आत्मशक्ति
 परिचायक है, कर्म-निर्जरा का एक प्रमुख साधन है। आज के
 शुभ दिवस के संदेश को समझ हम इस तपोग्नि में तप अपनी आत्मा
 को सोना ही नहीं स्वर्ण कुन्दन बनाएँ।

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की सुन्दर कड़ियों में अगली लड़ी तप
 आज पर्युपण पर्व का यह चौथा दिवस तप की साधना कराने का
 है। तप मानव के त्याग, कष्टसहिष्णुता, एवं आत्मशक्ति
 परिचायक है, कर्म-निर्जरा का एक प्रमुख साधन है। आज के
 शुभ दिवस के सदेश को समझ हम इस तपोग्नि में तप अपनी अ
 को सोना ही नहीं सारा कुन्दन बनाएँ।

इसका एक मात्र कारण यह हो सकता है कि बिना तपे भी नहीं मिलता । जब भयकर गर्मी पड़ती है, तभी वर्षा होती कवि के शब्दों में—

“जब सूरज गर्मी करे, तप वर्षण की आस ।”

बिना कष्ट सहन किये फिर कहीं भी कुछ नहीं मिलता । प्रा में एक कहावत है—

No Pains. No Gains.

तपना, मिटना नहीं बल्कि बनना है ।

दीपक स्वयं जलकर ही प्रकाश वितरित करता है ।

अगरवत्ती खुद जलती है तो वातावरण को सौर बनाती है ।

बोज जब मिट्टी में खप जाता है, तभी वृक्ष सहलहाता है ।

नीव की ईंट जब अ धेरे में अपने अस्तित्व को समाप्त देती है, तभी भव्य भवन खड़े होते हैं ।

आत्मा अनन्त अनन्त काल से जो हमें क्रोधादि कषायों कामादि विकारों से अशुद्ध दृष्टिगत होता है, वास्तव में यह १ दशा उसका स्वभाव नहीं, बल्कि विभाव है । जब विभाव है तो अशुद्धि आत्मा से दूर भी हट सकती है और उसे दूर हटाने के आचार्यों ने ज्ञान और तप को प्रमूख माना है ।

“चारित्र्य से आने वाले कर्मों को रोक जाता है तो त द्वारा विगत जन्मों के एकत्र पाप को क्षय किया जाता है ।”

जिम प्रकार साबुन हमारे शरीर एवं कपड़ों पर लगे हुए को सा जाता है, ठीक इसी प्रकार तप हमारी आत्मा पर लगे कर्म-मल को सा जाता है ।

इसका एक मात्र कारण यह हो सकता है कि बिना तप भी नहीं मिलता । जब भयकर गर्मी पड़ती है, तभी वर्षा होती । कवि के शब्दों में—

“जब सूरज गर्मी करे, तप वर्षण की आस ।”

बिना कष्ट सहन किये फिर कहीं भी कुछ नहीं मिलता । प्रश्न में एक कहावत है—

No Pains. No Gains.

तपना, मिटना नहीं बल्कि बनना है ।

शीपक स्वयं जलकर ही प्रकाश वितरित करता है ।

अगरवत्ती खुद जलती है तो वातावरण को सौख्य बनाती है ।

बोज जब मिट्टी में खप जाता है, तभी वृक्ष सहलहाता है ।

नीच की ईंट जब अ धेरे में अपने अस्तित्व को समाप्त देती है, तभी भव्य भवन सहे होते हैं ।

आत्मा अनन्त अनन्त काल से जो हमें क्रोधादि कषायों कामादि विकारों से अशुद्ध दृष्टिगत होता है, वास्तव में यह दशा उसका स्वभाव नहीं, बल्कि विभाव है । जब विभाव है तो अशुद्धि आत्मा से दूर भी हट सकती है और उसे दूर हटाने के आचार्यों ने ज्ञान और तप को प्रमुख माना है ।

“चारित्र्य से आने वाले कर्मों को रोका जाता है तो त द्वारा विगत जन्मों के एकत्र पाप को क्षय किया जाता है ।”

जिम प्रकार साबुन हमारे शरीर एवं कपड़ों पर लगे हुए को सा जाता है, ठीक इसी प्रकार तप हमारी आत्मा पर लगे कर्म-मल को सा जाता है ।

धर्म का लक्षण बताते हुए आचार्य शय्यंभव ने भी—“तप को उत्कृष्ट धर्म का एक महत्व पूर्ण अंग कहा है।”^१

तप को हंस से भी उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार हंस अपनी चोंच के स्पर्श से दूध और पानी को अलग-अलग कर देता है, इसी प्रकार तप आत्मा पर लगे हुए कर्म-मल को आत्मा से अलग कर देता है।

“जैसे किसी बड़े तालाब का जल, उसका रास्ता रोक देने से सिंचाई करने से एव सूर्यादि के ताप से क्रमशः—सूख जाता है इसी प्रकार समयशील मुनि के द्वारा पाप कर्म रोक दिये जाने पर करोड़ों जन्मों के संचित पापकर्म तप से क्षीण हो जाते हैं।”^२

भगवान महावीर ने कितना सुन्दर फरमाया है—

“तपसा धुण्णु पराण पावणं।”

(८० उ० ६ उ० ४ गा० ४)

तप से प्राचीन कर्मों को नष्ट किया जाता है।

“इच्छा का निरोध करना तप है।”^३

इस प्रकार शास्त्रों में तप की परिभाषा का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है।

जैनग्रन्थों में तप की मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है—

१—ग्रन्थो मगत मुक्किट्टं, घट्ठिमा संजमो तपो । (८० १ - १)

२—अहा महातप्तागस्स, सन्निरुद्धे जनागमे ॥

उत्तिंभणाए तवणाए, कमेण सोसणा भवे ।

एवं तु संजयस्सावि, पावकम्म निरासवे ।

मव कोटि संचियकम्मं, तपसा निज्जरिज्जह ॥ (उ. च. ३० गा.) (५-६)

३. इच्छा निरोधो तपो ।

धर्म का लक्षण बताते हुए आचार्य शय्यंभव ने भी—“तप को उत्कृष्ट धर्म का एक महत्व पूर्ण अंग कहा है।”^१

तप को हस्त से भी उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार हस्त अपनी चोच के स्पर्श से दूध और पानी को असम-अलग कर देता है। इसी प्रकार तप आत्मा पर लगे हुए कर्म-मल को आत्मा से अलग कर देता है।

“जैसे किसी बड़े सानाब का जल, उसका रास्ता रोक देने से सिचाई करने से एव सूर्यादि के ताप से क्रमशः—सूख जाता है इसी प्रकार सयमशील मुनि के द्वारा पाप कर्म रोक दिये जाने पर करोड़ों जन्मों के संचित पापकर्म तप से धोखे हो जाते हैं।”^२

भगवान महावीर ने कितना सुन्दर फरमाया है—

“तवसा धुण्णइ पराण पावसं।”

(८० उ० ६ उ० ४ गा० ४)

तप से प्राचीन कर्मों को नष्ट किया जाता है।

“इच्छा का निरोध करना तप है।”^३

इस प्रकार शारंगो में तप को परिभाषा का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है।

जैनगमों में तप को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है—

१—धम्मो ममल मुक्कट्टं, धम्मिहा संजमो तवो । (८० १ - १)

२—अहं महातसागस, सन्निरुद्धे जनागमे ॥

उत्तिवं वराए तवणाए, कमेण मोहणा भवे ।

एवं ॥ संजयस्सवि, पावकम्म निरासवे ।

मय कोटि संविषयकम्मं, तवसा निज्जरिज्जइ ॥ (उ. ध. ३० गा.) (१-९)

३. इच्छा निरोही तपो ।

“रोज गधा जैसा चर, किन्तु एकादशी तो कर ।”

बोद्ध ग्रन्थ सयुक्त निकाय में एक कथन मिलता है—

“तप श्रीर ब्रह्मचर्यं बिना पानी का स्नान है ।”^१

इस्लाम धर्म में रमजान के महिने में वे अपने ढंग से एक महिने भर तक तपस्या करते हैं ।

मुहम्मद साहब का ‘कुरान शरीफ’ में स्पष्ट कथन है—

‘भूखे रहे बिना भूखे व्यक्ति को पीड़ा हम कैसे जान सकते हैं—

पर जैन धर्म में तप-साधना का जो सर्वांग सम्पूर्ण विवेचन एवं महत्व है वह अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ है । वस्तुतः जैन धर्म का सर्वोच्च तप अनुपम है ।

हमारे चरम आराध्य तार्थकरों का पुनीत जीवन तप में परि-
पूरित है ।

भगवान् ऋषभदेव ने एक हजार वर्ष तक छायास्थायस्य में
विविध प्रकार के तप किये ।

श्रमण भगवान् महावीर ने पूर्व जन्म में नन्दन भूपति के भव
में ग्यारह लाख साठ हजार भाससमन किए थे । भगवान् महावीर
का यह तप बहुत ही उग्र था । भावाराग आदि सूत्रों में महावीर के
तप का वर्णकृशुन रोमांच हो आता है । कारण, महावीर के कर्म भी
महान् कठोर बन्धे हुए थे, यतः उन्हें तोड़ने के लिए कठोर तप को
महती आवश्यकता थी ।

महावीर के साधकों का तप भी बड़ा गजब का रहा है ।
अनुत्तरोपपातिक, अन्तर्दृष्ट दशांग और भगवती सूत्र के पृष्ठों पर आज
भी उनका तपोमय जीवन सुरक्षित है । ये तप कई प्रकार के हैं जैसे—
कनकावनी, रानावनी, मुक्तावनी, एकावनी, लघुसिंह निष्क्रोहित,

“रोज गधा जैसा चर, किन्तु एकादशी तो कर ।”
बौद्ध ग्रन्थ सयुक्त निकाम में एक कथन मिलता है—

“तप और ब्रह्मचर्य बिना पानी का स्नान है ।”

इस्लाम धर्म में रमजान के महिने में वे अपने ढंग से एक महिने भर तक तपस्या करते हैं ।

मुहम्मद साहब का ‘कुरान शरीफ’ में स्पष्ट कथन है—

‘भूले रहे बिना भूले व्यक्ति को पीड़ा हम कैसे जान सकते हैं—

पर जैन धर्म में तप-साधना का जो सर्वांग सम्पूर्ण विवेचन एवं महत्व है वह अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ है । वस्तुतः जैन धर्म का सर्वोच्च तप अनुपम है ।

हमारे चरम आराध्य तार्किकों का पुनीत जीवन तप से परि-
पूरित है ।

भगवान् ऋषभदेव ने एक हजार वर्ष तक छयास्थायस्य* में
विभिन्न प्रकार के तप किये ।

अमर भगवान् महावीर ने पूर्व जन्म में नन्दन भूपति के भव
में ग्यारह लाख साठ हजार मासस्वमन किए थे । भगवान् महावीर
का यह तप बहुत ही उग्र था । आचाराग आदि सूत्रों में महावीर के
तप का वर्णन भुन रोमांच हो आता है । कारण, महावीर के कर्म भी
महान् कठोर बन्धे हुए थे, अतः उन्हें तोड़ने के लिए कठोर तप को
महती आवश्यकता थी ।

महावीर के साधकों का तप भी बड़ा गजब का रहा है ।
अनुत्तरोपपातिक, अन्तर्हृद् दशांग और अगवती सूत्र के पृष्ठों पर आज
भी उनका तपोमय जीवन सुरक्षित है । ये तप कई प्रकार के हैं जैसे—
कनकावली, रत्नावली, मुक्तावली, एकावली, त्र्युसह निष्क्रीडित,

तप से हम घोरतिघोर कर्मों को क्षय कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। हत्यारे अर्जुन माली का घोर तपश्चरण हम तथ्य ॥ ज्वलन्त प्रतीक है।

कुल और जाति से हीन एवं तिरस्कृत व्यक्ति भी यदि तपः तेज से सुशोभित है तो वह हरिकेश, बल मुनि की तरह नर देव आदि सबका वन्दनीय बन जाता है।

‘मनुस्मृति’ में भी कहा है—

‘तपके माध्यम से मनोगत मलिनता नष्ट होती है।’

‘वाल्मीकि रामायण’ में भी तप की प्रशंसा करते कहा है—

‘निश्चय करके तप परम कल्याण करने वाला है’^१

“जिसको तैरना कठिन है, जिसे प्राप्त करना मुश्किल है, जो दुर्गम और दुष्कर है, वह सब कठिन कार्य भी तप के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। निश्चय ही तप के प्रभाव से सब कठिनाइयों को पार किया जा सकता है।”^२

कई मानवों को यह धारणा है कि तप-साधना करने से शरीर दुर्बल होता है। हाथ-पैरों में कमजारी आती है। यह धारणा गलत है, भ्रमपूर्ण है। आज के विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि तप करने से आदमी नो रोग होता है उसका आत्म-बल बढ़ता है और उसका भ्रान्तर सौन्दर्य कुन्दन को भ्रान्ति निखर उठता है। प्राकृतिक चिकित्सकों का यह अनुभव पूर्ण विचार है कि पन्द्रह दिनों में एक उपवास मानव के सर्वांग स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है।

१. तपसा कल्मष हन्ति (मनुस्मृति)

२. तपो हि परम धर्मः (वाल्मीकि रामायण)

३. यद् दुष्कर यद् दुरारं यद् दुर्गमं यद् दुष्करम् ।

सर्वं नु तपसा साध्यं, तपो हि दुरति क्रियम् । (मनुस्मृति)

तप से हम घोरतिघोर कर्मों को क्षय कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। हत्यारे अर्जुन मालो का घोर तपश्चरण इस तथ्य का जबलन्त प्रतीक है।

कुल घोर जाति से हीन एवं तिरस्कृत व्यक्ति भी यदि तपः तेज से सुशोभित है तो वह हरिकेश, बल मुनि की तरह नर देव प्रादि सबका वन्दनीय बन जाता है।

‘मनुस्मृति’ में भी कहा है—

‘तपके माध्यम से मनोगत मलिनता नष्ट होती है।’

‘वाल्मीकि रामायण’ में भी तप की प्रशंसा करते कहा है—

‘निश्चय करके तप परम कल्याण करने वाला है।’^१

“जिसको तैरना कठिन है, जिसे प्राप्त करना मुश्किल है, जो दुर्गम और दुष्कर है, वह सब कठिन कार्य भी तप के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। निश्चय ही तप के प्रभाव से सब कठिनाइयों को पार किया जा सकता है।”^२

कई मानवों को यह धारणा है कि तप-साधना करने से शरीर दुर्बल होता है। हाथ-पैरों में कमजारी आती है। यह धारणा गलत है, अमूर्ण है। आज के विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि तप करने से आदमी नोरोग होता है उसका आत्म-बल बढ़ता है और उसका आन्तर सौन्दर्य कुन्दन की भांति निखर उठता है। प्राकृतिक चिकित्सकों का यह अनुभव पूर्ण विचार है कि पन्द्रह दिनों में एक उपवास मानव के सर्वांग स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है।

१. तपसा कल्मष हन्ति (मनुस्मृति)

२. तपो हि इरम श्रेयः (वाल्मीकि रामायण)

३. यद् दुस्तरं यद् दुरार्थं यद् दुर्गमं यच्च दुष्करम् ।

सर्वे तु तपसा शान्ध्यः, तपो हि दुरति श्रमम् । (मनुस्मृति)

घनायर्घन कमाने के नशे में दिन भर भूखा रहता है, आत्म ज्ञानियों की दृष्टि से उसका यह भूखा रहना तप नहीं है क्योंकि इन तीनों की यह आत्मसाधना संसाराभिमुख है। अपना स्वार्थ सोचा करना है। अतः यह तप नहीं, कर्मनिर्जरा नहीं, कर्म बन्ध है।

“निर्दोष कामना रहित और केवल निर्जरा के लिए सद्बुद्धि के साथ दिल के उत्साह से तप करना शुभ एवं प्रशस्त तप माना गया है।”

तप करके किसी प्रकार के फल की इच्छा करना निरी मूर्खता है। ‘सूत्र कृतांग सूत्र’ की सूक्तियों में प्रभु महावीर ने क्या ही सुन्दर भाव व्यक्त किये हैं—

“तप के द्वारा पूजा प्रतिष्ठा की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए।”

आचार्य शाय्यभव ने भी इस तप के प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों प्रकार के पथ का प्रदर्शन किया है—

‘इस लोक की कामना (पूज्यपणा, धन्यपणा, लोकपणा) के लिए परलोक की कामना (इन्द्र, महामिन्द्र, चक्रवर्ती आदि) के लिए तथा कीर्ति श्लाघा, प्रशंसा के लिए तप करना निषिद्ध है। एकान्त निर्जरा यानी कर्म बन्ध को काटने का सकल्प रखकर तप करना चाहिए।”

१—निर्दोष निविदानाद्य तन्मिजरा प्रयोजनम् ।

चित्तोत्साहेन सद् बुद्ध्या, तपनीयं तः शुभम् ॥

२—नो पूयणं तवसा मयहेज्जा । (सू० १।७।२७)

३—नो इह नो गृयाए तव महिद्धिज्जा, नो परसो गृयाए तव महिद्धिज्जा, नं दिविष्ण सद्धिमो गृयाए तव महिद्धिज्जा, नन्नत्य निज्जरदृयाए त । महिद्धिज्जा (८० पृ० ॥ ३० ४

घनाथी घन कमाने के नशे में दिन भर भूखा रहता है, आत्म ज्ञानियों की दृष्टि से उसका यह भूखा रहना तप नहीं । क्योंकि इन तीनों की यह आत्मसाधना संसाराभिमुख है । अपन स्वायं सोधा करना है । अतः यह तप नहीं, कर्मनिर्जरा नही कर्म बन्ध है ।

“निर्दोष कामना रहित और केवल निर्जरा के लिए सद्बुद्धि के साथ दिल के उत्साह से तप करना शुभ एवं प्रशस्त तप मान गया है ।”

तप करके किसी प्रकार के फल की इच्छा करना निरी मूल्य है । ‘सूत्र कृतांग सूत्र’ की सूक्तियों में प्रभु महावीर ने क्या ही सुन्दर भाव व्यक्त किये हैं—

“तप के द्वारा पूजा प्रतिष्ठा की अभिलाषा नहीं करने चाहिए ।”

आचार्य शय्यभवन ने भी इस तप के प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों प्रकार के पथ का प्रदर्शन किया है—

‘इस लोक की कामना (पूज्यपणा, धन्यपणा, लोकपणा) के लिए परलोक की कामना (इन्द्र, महामिन्द्र, चक्रवर्ती आदि) के लिए तथा कीर्ति श्लाघा, प्रशंसा के लिए तप करना निषिद्ध है । एकान्त निर्जरा यानी कर्म बन्ध को काटने का सकल्प रखकर तप करना चाहिए ।”

१—निर्दोष निर्विद्वानादयः तन्मिर्जरा प्रयोजनम् ।

चित्तोत्साहेन सद् बुद्ध्या, तपनीयं तः शुभम् ॥

२—नो पूरणं तवसा भवहेम्बा । (सू० १।७।२७)

३—नो इहानुगृह्याए तवमहिद्विज्या, नो परमोदृग्याए तव महिद्विज्या, नो किम्विष्णु सहस्रानुगृह्याए तवमहिद्विज्या, नन्मत्य निज्जरदृग्याए तव महिद्विज्या (८० पं० १ त० ४

कुछ शैथिल्य प्रवश्य आगया है किन्तु नारा के कदम आज भी ज्यों के स्थो आये हैं ।

वर्तमान समय में हमारी नारी जाति में विभिन्न प्रकार के (अठाई, मास खमण वर्षा तप, चन्दन माला का तैला, सुख तैला, रस तैला, प्रदेशी राजा के बेल आदि) तप किये जाते हैं किन्तु आज तप का रूप बड़ा विकृत हो गया है । तप में कर्मनिर्जरा के प्रति जो एकाग्र उत्साह व आनन्द होना चाहिए, वह आज अनेक रुढ़ियों, प्रमोदनो व प्रदर्शनों में हो रह गया है । हम सामान्यतः व्यवहार में अपनी बहिनों की दृष्टि डालकर देखते हैं तो तप के मूल में विशेष प्रलोभन प्रवृत्ति बढ़ती प्रतीत होती है । किसी बहिन को तपश्चरणा के प्रति आकर्षित किया जाय तो कभी-कभी वह ऐसा कहती हुई मालूम होती है कि—

‘महाराज मुझे अठाई अवश्य करना है, किन्तु पहली बार ही कर रही है । इसलिए मास-समुर, माता पितादि कहते हैं कि इस समय हमारी स्थिति ठीक नहीं है । अभी हमने और-और जख्म भी निकाले हैं । अभी हमने कई प्रसंगों पर विपुल मात्रा में व्यय किया है । अतः इस साल नहीं, अगले साल कर लेना ।

प्रलोभन की ये बातें सुनकर बहिनो का मन पिघल जाता है, और वे सोचने लगती हैं, वास्तव में ये लोग ठीक ही कहते हैं । इस परिस्थिति में तप करने से न तो पूरा साह प्यार ही मिलेगा और न पीहर से ही सुन्दर वस्त्राभूषण आवेंगे, न मधुर गाजे-बाजे ही बजेंगे और न अनेक प्रकार (नारियल, सद्दू, पतासा आदि) की प्रभावना ही दी जावेगी । समाज ठीक उस से जान भी नहीं पावेगा कि अमुक पर मैं तपस्या हुई है ।

तप कर्म करते समय जहाँ हमारी यह पवित्र भावना होती चाहिए कि आरम्भ परिग्रह कंसे कम हो, वहाँ आज तप के नाम पर असीम आरम्भ परिग्रह बढ़ाये जा रहे हैं । तप के नाम पर प्रीतिभोज

कुछ श्रैयित्य अवश्य आगया है किन्तु नारी के कदम आज भी ज्यों के
रखे आगे हैं ।

वर्तमान समय में हमारी नारी जाति में विभिन्न प्रकार के
(अठाई, मास खमसा वर्षी तप, चन्दन बाला का तैला, सुख तैला, रस
तेला, प्रदेशी राजा के बेले आदि) तप किये जाते हैं किन्तु आज तप
का रूप बड़ा विकृत हो गया है । तप में कर्मनिर्जरा के प्रति जो
एकान्त उत्साह व आनन्द होना चाहिए, वह आज अनेक रुढ़ियों,
प्रलोभनों व प्रदर्शनों में हो रह गया है । हम सामान्यतः व्यवहार में
अपनी बहिनों की दृष्टि डालकर देखते हैं तो तप के मूल में विशेष
प्रलोभन प्रवृत्ति बढ़ती प्रतीत होती है । किसी बहिन को तपश्चरण के
प्रति आकर्षित किया जाय तो कभी-कभी वह ऐसा कहती हुई मात्सूम
होती है कि—

“महाराज मुझे अठाई अवश्य करना है, किन्तु पहली बार ही
कर रही हूँ । इसलिए सास-ससुर, माता पितादि कहते हैं कि इस
समय हमारी स्थिति ठीक नहीं है । अभी हमने और-और खर्च भी
निकाले हैं । अभी हमने कई प्रसंगों पर विपुल मात्रा में व्यय किया
है । अतः इस साल नहीं, अगले साल कर सेना ।

प्रलोभन की ये बातें सुनकर बहिनो का मन पिघल जाता है
और वे सोचने लगती हैं, वास्तव में ये लोग ठीक ही कहते हैं । इस
परिस्थिति में तप करने से न तो पूरा साह प्यार ही मिलेगा जो
न पीहर से ही सुन्दर वस्त्राभूषण आवेगे, न मधुर गाजे-बाजे हों
बजेंगे और न अनेक प्रकार (नारियल, लड्डू, पत्तासा आदि) के
प्रभावना ही दी जावेगी । समाज ठीक ढंग से जान भी नहीं पावेगा
कि अमरुत घर में तपस्या हुई है ।

तप कर्म करते समय जहाँ हमारी यह पवित्र भावना होनी
चाहिए कि आरम्भ परिग्रह कैसे कम हो, वहाँ आज तप के नाम पर
असीम आरम्भ परिग्रह बढ़ाये जा रहे हैं । तप के नाम पर प्रीतिभो-

त्याग नहीं किया तो यह एक प्रकार का लंघन ही होगा ।”

अतः तपस्या करते समय पूरी सावधानी और जागरूकता की आवश्यकता है । यदि विवेकपूर्वक तप किया गया तो निश्चय ही हमारी आत्मा तप का सस्पर्श पाकर कुन्दन की भाँति निखर सकेगी ।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने मन को सम्बोधित करते हुए यही कहा है—

“तप रे मधुर मधुर मन ॥”

---

१. वयाप विपयाहाराणां त्यागो यत्र विधीयते ।

उपवास-संविज्ञेयः, जेषं सपनकं विदुः ॥

त्याग नहीं किया तो यह एक प्रकार का लंघन ही होगा ।”

अतः तपस्या करते समय पूरी सावधानी और जागरूकता की आवश्यकता है । यदि विवेकपूर्वक तप किया गया तो निश्चय ही हमारी आत्मा तप का सस्पर्श पाकर कुन्दन की भाँति निखर उठेगी ।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने मन को सम्बोधित करते हुए यहो कहा है—

“तप रे मधुर मधुर मन ॥”

५ | दान

भारतीय संस्कृति सदा से दान एवं त्याग प्रधान रही है। यहाँ के लोगो ने प्रसंग उपस्थित होने पर तन दिया है, धन दिया है, मन की शुभ भावना दी है, शरणागत की रक्षा के लिये रक्त मास ही क्या जीवन देने में भी संकोच नहीं किया। एक ही शब्द में कहना चाहें तो हम यों कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के उपासको ने कभी-कभी तो अपना सर्वस्व भी परोपकार में हँसते हँसते समर्पण कर दिया है। यह है हमारी पवित्र संस्कृति जिस पर हम ही नहीं दुनियाँ चकित व गर्वित है।

भारतीय संस्कृति के ऋषिमुनियो ने और हजारों धर्म ग्रन्थों ने मानव की महत्ता के गुणगान मुक्त कंठ से किए हैं। सब तरह के जन्मों में मानव जन्म को ही धर्म्युत्तम कहा है और साथ अति कठिनी भी। शास्त्रकार के शब्दों में—

“मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है।”

मानव की उस महानता का एक मात्र कारण है सत्य, सदाचार, दान, दया, क्षमा, सहनशीलता, विनय और बहुमान आदि सदगुण। इन सदगुणों से मानव ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवों को भी मानव बनने के लिये प्रेरित किया है। वे भी तड़फते हैं और छटपटाते हैं कि कब हम भी भारत भूमि में जाकर जन्म लें और मानव बनें। मानव का जीवन देवों के लिये भी स्पृहणीय है। वे कहा करते हैं :—

“गायन्ति देवाः किमिति कानि,

धन्यास्तु ये भारत भूमिभागे।”

१. दृश्य है तनु मानुषे यत् ॥

५ | दान

भारतीय संस्कृति सदा से दान एवं त्याग प्रधान रही है। यहाँ के लोगो ने प्रसंग उपस्थित होने पर तन दिया है, धन दिया है, मन की शुभ भावना दी है, शरणागत की रक्षा के लिये रक्त माँस ही क्या जीवन देने में भी संकोच नहीं किया। एक ही शब्द में कहना चाहें तो हम यों कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के उपासको ने कभी कभी तो अपना सर्वस्व भी परोपकार में हँसते हँसते समर्पण कर दिया है। यह है हमारी पवित्र संस्कृति जिस पर हम ही नहीं दुनिया अधिकृत व अधिकृत है।

भारतीय संस्कृति के ऋषिमुनियो ने घोर हजारों धर्म धर्म ने मानव की महत्ता के गुणगान मुक्त कंठ से किए हैं। सब तरह जन्मों में मानव जन्म को ही अत्युत्तम कहा है और साथ प्रति कठि भी। शास्त्रकार के शब्दों में—

“मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है।”

मानव की उस महानता का एक मात्र कारण है सत्य, सद् चार, दान, दया, क्षमा, सहनशीलता, विनय और बहुमान आदि सद्गुण इन सद्गुणों से मानव ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवों को भी मान बनने के लिये प्रेरित किया है। वे भी तड़फते हैं और छटपटाते हैं कि कब हम भी भारत भूमि में जाकर भ्रम लें और मानव बनें। मान का जीवन देवों के लिये भी स्पृहणीय है। वे कहा करते हैं :—

“गायन्ति देवाः किस गीतकानि,

घन्यास्तु ये भारत भूमिभागे।”

दान की महिमा एवं गरिमा अकथनीय है। त्याग, समर्पण और विसर्जन आदि दान के ही पर्याय हैं जिसके अभाव में मानव नगण्य रहेगा।

अथाह समुद्र में निमज्जित व्यक्ति को साधन-शक्ति होते हुए नहीं बचाना जैसे पाप है ठीक उसी प्रकार वैभव सम्पन्न होने पर भी किसी दोन-दुखी का दण्ड नहीं मिटाना भी भयंकर पाप है।

जैसे किसी ईमानदार सदगृहस्थ के समीप रखा हुआ बहुमूल्य द्रव्य भी सुरक्षित रहता है और मागने पर बिना किसी बाधा के तत्काल उपलब्ध हो जाता है ठीक उसी प्रकार दान में दिया हुआ द्रव्य भी सुरक्षित रहता है।

मील के शेपर होल्डर (भागीदार) को तो कमी हानि भी उठानी पड़ती है किन्तु धार्मिक त्रिया सत्पात्र के दानी को तो सर्वत्र नित नूतन लाभ की सुप्राप्ति होती है।

“संग्रह करने वाला व्यक्ति प्रायः करके समुद्र के रसातल की प्राप्ति करता है किन्तु दाता मेघ की तरह सबके ऊपर गर्जना करता है।”^१

महामारत पर्व ५ अ० ३३ श्लोक० १०४ में भी दान का महत्त्व उभरा है।

“बुद्धि, कुमोदता, इन्द्रिय-निग्रह, विद्या, पराक्रम, भाषा, संयम, वृत्तशता और दान देना इन आठ गुणों से पुरुष दीप्तिमान होता है।^२ देना-सोना नहीं है। प्राप्त करना है। कुछ देगें वो प्राप्त

१. मगहैव परः प्रायः, समुद्रोऽरि रसातलम्।

दाता तु जमदः पश्य, बुधनोपरि गर्जति ॥

२. अष्टौ गुणाः पुरुष दीपयन्ति, प्रज्ञा च कीर्त्य च दमः श्रुते च ॥

पराक्रमश्चावहु भाविता च, दानं यथाशक्ति वृत्तशता च ॥

दान की महिमा एवं गरिमा अकथनीय है। त्याग, समर्पण और विसर्जन आदि दान के ही पर्याय हैं जिसके अभाव में मानव नगण्य रहेगा।

अथाह समुद्र में निमज्जित व्यक्ति को साधन-शक्ति होते हुए नहीं बचाना जैसे पाप है ठीक उसी प्रकार अथर्व सम्पन्न होने पर भी किसी दीन-दुखी का दर्द नहीं मिटाना भी भयंकर पाप है।

जैसे किसी ईमानदार सदगृहस्थ के समीप रहता हुआ बहुमूल्य द्रव्य भी सुरक्षित रहता है और मागने पर बिना किसी बाधा के तत्काल उपसन्ध हो जाता है ठीक उसी प्रकार दान में दिया हुआ द्रव्य भी सुरक्षित रहता है।

मील के शेयर होल्डर (भागीदार) को तो कभी हानि भी उठानी पड़ती है किन्तु धार्मिक त्रिया सत्पात्र के दानी को तो सर्वत्र नित नूतन लाभ की सुप्राप्ति होती है।

“संग्रह करने वाला व्यक्ति प्रायः करके समुद्र के रसातल को प्राप्त करता है किन्तु दाता मेघ की तरह सबके ऊपर गर्जना करता है।”

महामारत पर्व ५ अ० ३३ श्लोक० १०४ में भी दान का महत्त्व उभरा है।

“बुद्धि, कुसौनता, इन्द्रिय-निग्रह, विद्या, पराक्रम, भाषा, संयम, वृत्तज्ञता और दान देना इन आठ गुणों से पुरुष दीप्तिमान होता है।”

देना-सोना नहीं है। प्राप्त करना है। कुछ देंगे तो प्राप्त

१. संग्रहः परः प्रायः, समुद्रोऽत्र रसातलम्।

दाता तु जमदः पश्य, शुक्लोपरि गर्जति ॥

२. अष्टौ गुणाः पुरुष दीपयन्ति, प्रज्ञा च कीर्त्य च दमः धृते च ॥

पराक्रमश्चाग्नेः भाषिता च, दानं यथाशक्ति वृत्तज्ञता च ॥

विद्वानों ने धन की गति को तीन भागों में विभक्त किया है—
 'खाना, खिलाना और नाश। दान और भोग में इसका
 सदुपयोग नहीं किया गया तो नाश तो अवश्यभावी है।"

अतः एक हाथ से खाओ तो दूसरे हाथ से खिलाओ।

कहा जाता है कि एक बार ब्रह्माजी के पास देव-गण पहुँचे
 और याचना करने लगे—

"प्रभो ! हमें कुछ दीजिये।"

उन्होंने कहा "द"

"द" अर्थात् तुम अपने विलासी जीवन पर नियन्त्रण करो
 यानी स्वच्छन्द इन्द्रियो का दमन करो इससे सुखी बनोगे।

जब देवों के ब्रह्मा पहुँचने के समाचार दानवों को मिले तो
 भला वे पीछे कैसे रह सकते थे ? दौड़े-दौड़े वे भी ब्रह्मा के पास
 पहुँचे और कुछ विनम्र शब्दों में प्रार्थना की—

विधाता ने इनसे भी कहा—"द" अर्थात् तुम बहुत उद्वेग
 प्रकृति के हो अतः तुम्हें दया करनी चाहिये। यही कल्याण का सीधा
 राजमार्ग है।

देव और दानवों ने जब ब्रह्माजी से वरद प्राप्त कर लिया तब
 भला यह बात मानवों से कैसे छिपी रह सकती थी ? उन्हें भी इस
 रहस्य का पता चला और वे भी पवन गति में ब्रह्मा पहुँचे और लोको
 सुख के साधन की प्रार्थना करने।

ब्रह्मा ने कहा—

"द" अर्थात् तुम्हें दान देना चाहिये। यही धान्ति की सच्ची
 राह है। यह पौराणिक प्रसंग स्पष्ट करता है कि मनुष्य को अपने धन
 का मुक्तहस्त से दान करना ही हितकर है।

१—इस धन की गति तीन है, दान भोग ग्रह भाग।

दान भोग थे ना लगे तो, निश्चय होय विनाश ॥

विद्वानों ने धन की गति को तीन भागों में विभक्त किया है—
 'खाना, खिलाना और नाश । दान और भोग में इसका
 सदुपयोग नहीं किया गया तो नाश तो अवश्यभावी है ।'^१

अतः एक हाथ से खाओ तो दूसरे हाथ से खिलाओ ।

कहा जाता है कि एक बार ब्रह्माजी के पास देव-गण पहुँचे
 और याचना करने लगे—

“प्रभो ! हमें कुछ दीजिये ।”

उन्होंने कहा “द”

“द” अर्थात् तुम अपने विलासी जीवन पर नियन्त्रण करो
 यानी स्वच्छन्द इन्द्रियो का दमन करो इससे सुखी बनोगे ।

जब देवों के वहाँ पहुँचने के समाचार दानवों को मिले तो
 भला वे पीछे कैसे रह सकते थे ? दौड़े-दौड़े वे भी ब्रह्मा के पास
 पहुँचे और कुछ विनम्र शब्दों में प्रार्थना की—

विधाता ने इनसे भी कहा—“द” अर्थात् तुम बहुत उद्वेग
 प्रकृति के हो अतः तुम्हें दया करनी चाहिये । यही कल्याण का सीधा
 राजमार्ग है ।

देव और दानवों ने जब ब्रह्माजी से वरद प्राप्त कर लिया तब
 भला यह बात मानवों से कैसे छिपी रह सकती थी ? उन्हें भी इस
 रहस्य का पता चला और वे भी पवन गति में वहाँ पहुँचे और लो
 सुख के साधन की प्रार्थना करने ।

ब्रह्मा ने कहा—

“द” अर्थात् तुम्हें दान देना चाहिये । यही शान्ति की सच्ची
 राह है । यह पौराणिक प्रसंग स्पष्ट करता है कि मनुष्य को अपने धन
 का मुक्तहस्त से दान करना ही हितकर है ।

१—इस धन की गति लोभ है, दान भोग घर भास ।

दान भोग में ना लगे तो, निश्चय होय विनाश ॥

मेघरथ राजा ने एक छोटे से पक्षी कपोत की सुरक्षा के लिये निर्ममत्व बुद्धि से अपने सुकोमल तन का मांस काट-काट कर तराजू पर रख दिया किन्तु अपने समस्त हिंसा का ताण्डव नृत्य नहीं होने दिया। अभयदान के महा प्रभाव से ही ये आगे चलकर सोमहर्षे शीर्षकर शान्तिनाथ बने।

सब प्रकार के जन्तुओं में कमल और कान्ता का वंशज बहुत ही मजबूत माना गया है, किन्तु कुछ वीर पुरुषों ने अभयदान की सुरक्षा में कान्ता तन के स्नेह का दात की दात में काट दिया। उसकी भांकी प्रस्तुत करते आप हम बहुत ही गौरवान्वित होते हैं।

बाड़े और पिंजरे को पशु पक्षियों से भरा देखकर भगवान् नमिनाथ का सहज कोमल हृदय कष्टा से द्रवित हो गया और वे सारथी से बोले—

‘ये सुख के दृष्टुक सभी प्राणी बाड़ों और पिंजरों में क्यों बन्द हैं ?’^१

सारथी ने विनम्र स्वरों में प्रत्युत्तर दिया—

‘ये सब भद्र प्राणी आपके विवाह में आने वाले बहुत से मनुष्यों के भोजन के लिये काम लिये जाएंगे।’^२

बस इतना सुनना था कि भगवान् का हृदय दया से द्रवित हो गया।

मेरा विवाह और इतना अर्थकर अनर्थ। नहीं, मैं इतना घोर शत्रुता कभी नहीं सह सकता। सिर्फ दो प्राणियों के मधुर मिलन के लिये निर्बल व असहाय हजारों प्राणियों को असमय में मौत के घाट

१—कम्म अट्टादयेपाणा, ए ए सन्ने सुहेसिणो ॥

वार्डेह पजरेहि च, सत्तिस्सव मच्छाह ॥ (उ० म० २२ पा० १६)

२—मह सारथो तथो मण्ड, ए ए भदाउ पाणिणो ।

तुम्ह बिवाह कज्जम्भि, बोयावेउ, वहुं थण । (उ० म० २२ पा० १७)

मेघरथ राजा ने एक छोटे से पक्षी कपोत की सुरक्षा के लिये निर्भयता वृद्धि से अपने सुकोमल तन का मांस काट-काट कर तराजू पर रख दिया किन्तु अपने समस्त हिंसा का ताण्डव नृत्य नहीं होने दिया। अभयदान के महा प्रभाव से ही ये आगे चलकर सोतर्ह्व तीर्थकर शान्तिनाथ बने।

सब प्रकार के वर्णनों में कनक और कान्ता का वर्णन बहुत ही मजबूत माना गया है, किन्तु कुछ वीर पुरुषों ने अभयदान की सुरक्षा में कान्ता तक के स्नेह का दात की बात में काट दिया। उसकी भङ्की प्रस्तुत करते आप हम बहुत ही गौरवान्वित होते हैं।

बाड़े और पिंजरे को पशु पक्षियों से भरा देखकर भगवान् नमिनाथ का सहज कोमल हृदय कण्ठा से द्रवित हो गया और वे सारथी से बोले—

“ये सुख के इच्छुक सभी प्राणी बाड़ों और पिंजरों में क्यों बन्द हैं ?”^१

सारथी ने विनम्र शब्दों में प्रत्युत्तर दिया—

“ये सब भद्र प्राणी आपके विवाह में आने वाले बहुत से मनुष्यों के भोजन के लिये काम लिये जाएँगे।”^२

बस इतना सुनना था कि भगवान् का हृदय दया से द्रवित हो गया।

मेरा विवाह और इतना भयंकर अनर्थ। नहीं, मैं इतना धीर मर्यादा कमी नहीं सह सकता। सिर्फ दो प्राणियों के मधुर मिलन के लिये निर्बल व असहाय हजारों प्राणियों को असमय में मौत के घाट

१—कस्तु भद्राहमेपाणा, ए ए सन्ने सुहेसिणो ॥

बाडेह पन्नेरेह च, सन्निवृत्ताय चच्छाहि ॥ (उ० अ० २३ गा० १६)

२—ग्रह सारथी तयो मण्ड, ए ए मदाउ पाणिणो ।

तुष्क विवाह कज्जम्भि, भोवावेड, यहुं पख । (उ० अ० २२ गा० १७)

तरह के सुपात्र का सुयोग उपलब्ध हो तब हमें अत्यन्त हर्षित हो प्रमोद भावना से देना चाहिये और सर्व विरति साधु-साध्वी का अगर सुप्रसंग प्राप्त हो तब तो अत्यधिक प्रमुदित भाव से चोदह (असण, पाण, खादिम स्वादिम वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण, पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक, ओषध और भेषज) प्रकार के पदार्थ देने चाहिये ।

देते समय चित्त, वित्त और पात्र की शुद्धता आवश्यक है ।
चित्त=देने वाले दाता का मनशुद्ध, उदार एवं निष्काम होना चाहिये ।
वित्त=जो वस्तु दी जा रही है वह भी ब्यालीस अथवा सैंतालीस दोष रहित प्रामुक एवं शुद्ध होनी चाहिये । पात्र=लेने वाला भिक्षुक भी ज्ञान-क्रिया सम्पन्न शुद्ध होना चाहिये । जब इस त्रिपुटी का संगम होता है तब कार्य-सिद्धि अविलम्ब होती है ।

देते समय हमारे अन्तःकरण में प्रति वदसे की भावना नहीं होनी चाहिये क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है—

“निस्वार्थ भाव से देने वाला दाता, और सयम निर्वाहार्य लेने वाला भिक्षु ये दोनों दुर्लभ होते हैं । निस्वार्थी दाता और मुनि मोक्ष के अधिकारी होते हैं ।” इस विषय में संगम श्वाले का दृष्टान्त द्रष्टव्य है ।

बड़ी कठिनता से उपलब्ध खीर को पाकर संगम श्वाले का मन-मयूर हर्षोन्मत्त था । वह हर्ष विभोर हो किसी सयमी मुनि की प्रतीक्षा कर रहा था । नीति का वाक्य है कि—

“जैसी जिसकी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि मिलती है ।”^१ संगम को भी मासखमण के एक घोर तपस्वी का सुयोग मिला । फिर क्या था ? प्रमोद भावना उमड़ पड़ी । गुरु चरणों में पहुँचा । प्रार्थना की—

१—दुलहाशोमुहादाई, मुहाजीवीत्रि दुलहा ।

मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छन्ति मुगर्दं (द. घ. ५ उ-१ गा. १०८)

२—यादगी भावना यदय, सिद्धिमंवंति तादृशी ।

तरह के सुपात्र का गुणोग उपलब्ध हो तब हमें अत्यन्त हर्षित हो प्रमोद भावना से देना चाहिये और सर्व विरति साधु-साध्वी का अगर सुप्रसंग प्राप्त हो तब तो अत्यधिक प्रमुदित भाव से चोदह (प्रसंग, पाण, खादिम स्वादिम वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण, पीठ, फलक, शय्या, मस्तारक, ओषध और भेषज) प्रकार के पदार्थ देने चाहिये ।

देते समय चित्त, वित्त और पात्र की शुद्धता आवश्यक है ।
चित्त=देने वाले दाता का मनशुद्ध, उदार एवं निष्काम होना चाहिये ।
वित्त=जो वस्तु दी जा रही है वह भी ब्यालीस अथवा सैंतालीस दोष रहित प्रामुक एवं शुद्ध होनी चाहिये । पात्र=लेने वाला भिक्षुक भी ज्ञान-क्रिया सम्पन्न शुद्ध होना चाहिये । जब इस त्रिपुटी का संगम होता है तब कार्य-सिद्धि अविलम्ब होती है ।

देते समय हमारे अन्तःकरण में प्रति वदले की भावना नहीं होनी चाहिये क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है—

“निस्वार्थ भाव से देने वाला दाता, और समय निर्वाहार्य लेने वाला भिक्षु ये दोनों दुर्लभ होते हैं । निस्वार्थी दाता और मुनि मोक्ष के अधिकारी होते हैं ।” इस विषय में संगम वाले का दृष्टान्त द्रष्टव्य है ।

बड़ी कठिनता से उपलब्ध खीर को पाकर संगम वाले का मन-मयूर हर्षोन्मत्त था । वह हर्ष विभोर हो किसी सधमी मुनि की प्रतीक्षा कर रहा था । नीति का वाक्य है कि—

“जैसी जिसकी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि मिलती है ।”^१ संगम को भी मासखमण के एक घोर तपस्वी का सुयोग मिला । फिर क्या था ? प्रमोद भावना उमड़ पड़ी । गुरु चरणों में पहुँचा । प्रार्थना की—

१—दुत्तरहामोमुहादाई, मुहाजीवीनि दुत्तहा ।

मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छन्ति सुगर्हं (द. घ. ५ उ-१ गा. १०८)

२—यादनी भावना यद्व, सिद्धिमंवति साधुः ।

बलभद्र मुनि के साथ सम्बन्धित हरिण ने कब दान दिया था । किन्तु उसका उदाहरण हमें वह बताता है कि उसने पवित्र भावना के माध्यम से ही पाचवे ब्रह्मदेवलोक को प्राप्त कर लिया ।

सुश्रावदान के बल से संसार को सीमित करने वाले एक दो उदाहरण नहीं किन्तु हजारों दृष्टान्तों से हमारे आगमों के, स्वर्णिम पृष्ठ आज भी चमक रहे हैं । गीताकार श्रीकृष्ण ने दान की तीन भागों में विभक्त किया है । वे हैं १ राजसदान २ तामसदान और ३ सात्विक दान ।

सज्जनों को, हितैषियों को एवं प्रियजनों को प्रीत्यर्थ देना राजस दान है ।

वैश्या आदि के नाच-गान पर खुश होकर अहंकारवश या मनो-रजनवश देना तामसदान है ।

किन्तु, इन दोनों प्रकार के दानों से सात्विक दान ही सर्वोत्कृष्ट है । उसकी परिभाषा करते हुए भी साकार श्रीकृष्ण ने कहा है—

“उपकार का सम्बन्ध छोड़कर उचित देश, काल और पात्र में दिया जाने वाला दान ही सात्विक कहलाता है ।”^१

दान श्रावक के जीवन का प्रधान गुण है । द्वादश व्रतों में यह अन्तिम व्रत है । शास्त्रों में कहा है—

“सविभाग के विना मुक्ति नहीं होती ।”^२

‘राजप्रश्नीय मूत्र में सम्राट् प्रदक्षो का प्रसंग है । केशीधरमण के पावन सम्पर्क से घोर हिंसक राजा प्रदेशी जब अहिंसक श्रमणोपासक बन जाता है तो वह अपनी राज्यश्री को चार भागों में विभक्त

१—दानप्यमिति यद्दानं, दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च, तद्दानं सात्विकं मतम् ।

२—अविभागेन न ह तस्य मोक्षो (द. घ. ६)

वलमद्र मुनि के साथ सम्बन्धित हरिण ने कब दान दिया था । किन्तु उसका उदाहरण हमें वह बताता है कि उसने पवित्र भावना के माध्यम से ही पाचवे ब्रह्मदेवलोक को प्राप्त कर लिया ।

सुपात्रदान के बल से संसार को सीमित करने वाले एक दो उदाहरण नहीं किन्तु हजारों दृष्टान्तों से हमारे आगमों के। स्वर्णिम पृष्ठ आज भी चमक रहे हैं । गीताकार श्रीकृष्ण ने दान की तीन भागों में विभक्त किया है । वे हैं १ राजसदान २ तामसदान और ३ सात्विक दान ।

सज्जनो को, हितैषियों को एवं प्रियजनों को प्रीत्यर्थ देना राजस दान है ।

वैश्या आदि के नाच-गान पर खुश होकर अहंकारवश या मनो-रजनवश देना तामसदान है ।

किन्तु, इन दोनों प्रकार के दानों से सात्विक दान ही सर्वोत्कृष्ट है । उसकी परिभाषा करते हुए भी साकार श्रीकृष्ण ने कहा है—

“उपकार का सम्बन्ध छोड़कर उचित देश, काल और पात्र में दिया जाने वाला दान ही सात्विक कहलाता है ।”^१

दान श्रावक के जीवन का प्रधान गुण है । द्वादश व्रतों में यह अन्तिम व्रत है । शास्त्रों में कहा है—

“सविभाग के बिना भुक्ति नहीं होती ।”^२

‘राजप्रश्नीय सूत्र में सम्राट प्रदशो का प्रसंग है । केशीश्रमण के पावन सम्पर्क से घोर हिंसक राजा प्रदेशी जब अहिंसक श्रमणों-पासेक बन जाता है तो वह अपनी राज्यश्री को चार भागों में विभक्त

१—दानप्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च, तद्दानं सात्विकं मतम् ।

२—असविभागी न ह तस्य मोक्षो (द. प्र. ६)

“जैसे अडवा खेत का, खाय न खावा देय ।”

न तो वह स्वयं खाता है और न दूसरे पशुपक्षी को ही खा देता है, किन्तु नीति स्पष्ट करती है कि—

“जोड़ गया शिर फोड़ गया, भाड़ गया भुकमार गया ।
खाय गया सो खोय गया, जो देय गया सो लेय गया ।”

यदि कोई मानव भूख से छटपटा रहा है । उसे तन ढकने को पूरे वस्त्र नहीं मिल रहे हैं । रहने को भोपड़ी नहीं है । ऐसी विषम बेला में यदि आप उसकी दीन दशा पर हंसते हैं एवं उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी सपदा व्यर्थ है । यदि आप उसकी भीमिरस दशा को सिर्फ दुगर भुगर निहारते ही रहते हैं तो पशु के समान है । किन्तु यदि आप उसे समय पर सहायता देकर धर्म में स्थिर करते हैं तो आप मानव ही नहीं, किन्तु महामानव हैं ।

बुखी को देखकर अनुकंपा करना सम्यक्त्व का लक्षण है ।

परन्तु खेद का विषय है कि आज इस दान के पवित्र क्षेत्र में भी मानव की ममत्व बुद्धि ज्यों कि खो जाती हुई है । अधिकांश मानव यशकीर्ति के लिये देते हैं । यदि दानवीरो की गणना में उनको प्रमुख स्थान नहीं मिलता है तो दानी का शिर ठनक उठता है । वह देना कम और लेना अधिक चाहता है । तथा कथित ऐसे नाम के भूखे दानवीरो के लिए किसी कवि की चुभती बात अर्थ पूर्ण है—

“एरण की चोरो करे, दे सुई को दान ।

चढ ढागलिये देखता, कद आसी विमान ।”

किन्तु यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है । एक किसान यदि भूसे के लिये ही खेती करता है तो वह भूख ही नहीं बल्कि महामूर्ख समझा जाता है । ठीक इसी प्रकार कीति भी एक प्रकार का भूसा है और उसके लिये ही देना अपने आपको उपहास का पात्र बनाना है ।

“जैसे अडवा खेत का, खाय न खावा देय ।”

न तो वह स्वयं खाता है और न दूसरे पशुपक्षी को ही खाने देता है, किन्तु नीति स्पष्ट करती है कि—

“जोड़ गया शिर फोड़ गया, भाड़ गया झुकमार गया ।
खाय गया सो खोय गया, जो देय गया सो लेय गया ।”

यदि कोई मानव भूख से छटपटा रहा है। उसे तन ढकने को पूरे वस्त्र नहीं मिल रहे हैं। रहने को भोपड़ी नहीं है। ऐसी विषम स्थिति में यदि आप उसकी दीन दशा पर हंसते हैं एवं उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी सपदा व्यर्थ है। यदि आप उसकी धीमिरस दशा को सिर्फें दुगर मुगर निहारते ही रहते हैं तो पशु के समान है। किन्तु यदि आप उसे समय पर सहायता देकर धर्म में स्थिर करते हैं तो आप मानव ही नहीं, किन्तु महामानव हैं।

बुखी को देखकर अनुकंपा करना सम्भवतः का लक्षण है।

परन्तु संदेह का विषय है कि आज इस दान के पवित्र क्षेत्र में भी मानव की ममत्व बुद्धि ज्यों कि खो बनी हुई है। अधिकांश मानव यशकीर्ति के लिये देते हैं। यदि दानवीरो की गणना में उनको प्रमुख स्थान नहीं मिलता है तो दानी का शिर ठनक उठता है। वह देना कम और लेना अधिक चाहता है। तथा कथित ऐसे नाम के भूखे दानवीरो के लिए किसी कवि की चुभती बात अर्थ पूर्ण है—

“एरण की चोरी करे, दे सुई को दान ।

चढ़ ढागलिये देखता, कद आसी विमान ।”

किन्तु यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। एक किसान यदि भूखे के लिये ही खेती करता है तो वह भूख ही नहीं बल्कि महामूर्ख समझा जाता है। ठीक इसी प्रकार कीर्ति भी एक प्रकार का भूसा है और उसके लिये ही देना अपने आपको उपहास का पात्र बनाना है।

“भाव बिना क्रिया सब फीकी ।”

चन्दनबाला ने प्रभु महावीर को क्या दिया था भर्षात्र कहना होगा कि कुछ नहीं । क्योंकि सूखे उड़द के बाकुले एक भिक्षमगा भी सहज में नहीं चाहता, पर वही पदार्थ चन्दना ने प्रभु को देकर गिरते हुए कल्प वृक्ष को सुरक्षित रख लिया अब संसार को भी सीमित कर लिया । चन्दना के इस भाव भरे उड़द के बाकुलो पर संसार के कोटि कोटि बहुमूल्य हीरे पन्ने ग्योछावर किए जा सकते हैं ।

बौद्ध धर्म ग्रन्थ दीर्घ निकाय में कहा है—

“सत्कार पूर्वक दान दो, अपने हाथ से दान दो, मन से दान दो, ठीक तरह से दोषरहित दान दो ।”^१

‘संयुक्त निकाय’ में भी बतलाया है—

मात्सर्य और प्रमाद से दान नहीं देना चाहिये ।^२

राज लाखों करोड़ों का धन देने वाले उपलब्ध होंगे किन्तु सच्चा दानी वही है जो अपनी आवश्यकता व इच्छा को काट कर देता है । इसीलिये महाभारत का निम्न प्रसिद्ध कथानक द्रष्टव्य है । युधिष्ठिर की राजसभा में उनके राजसूय यज्ञ की प्रशंसा पुनः की जा रही थी ।

ठीक उसी समय वहीं पर प्रकट होकर एक नेबले ने मनुष्य धात्री में बोलना प्रारम्भ किया—

धार्ज कहाँ है, यज्ञ करने वाले सच्चे दानी । जिसकी कि प्रशंसा कर रहे हैं । वास्तव में सच्चा दानी तो वह ब्राह्मण परिवार है जिससे कि उद्धर्त से संपाजित भोजन को किसी अपने भृत्यधिक भूखे को समर्पित कर अपने आपको घन्य-घन्य कृतकृत बनाया था ।

१—सच्चे दान देय, सहस्र दान देव ।

द्वितीकं दानं देय, घनपवित्र दानं देव । (२।१।५)

२—मत्ते एव प्रमादात्, एव । ५ । (१।१।३२)

“भाव बिना क्रिया सब फीकी ।”

चन्दनबाला ने प्रभु महावीर को क्या दिया था धर्मात् कहना होगा कि कुछ नहीं । क्योंकि सूखे उड़द के बाकुलो एक भिक्षमणा भी सहज में नहीं चाहता, पर वही पदार्थ चन्दना ने प्रभु को देकर गिरते हुए कल्प वृक्ष को सुरक्षित रख लिया एवं संसार को भी सीमित कर लिया । चन्दना के इस भाव भरे उड़द के बाकुलो पर संसार के कोटि कोटि बहुमूल्य हीरे पन्ने ग्योछावर किए जा सकते हैं ।

बौद्ध धर्म ग्रन्थ दीर्घ निकाय में कहा है —

“सत्कार पूर्वक दान दो, अपने हाथ से दान दो, मन से दान दो, ठीक तरह से दोषरहित दान दो ।”^१

‘संयुक्त निकाय’ में भी बतलाया है—

मात्सर्य और प्रमाद से दान नहीं देना चाहिये ।^२

प्राज लाखों करोड़ों का धन देने वाले उपलब्ध होंगे किन्तु सच्चा दानी वही है जो अपनी आवश्यकता व इच्छा को काट कर देता है । इसीलिये महाभारत का निम्न प्रसिद्ध कथानक द्रष्टव्य है । पृथिविष्ठिर की राजसभा में उनके राजसूय यज्ञ की प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे थे ।

ठीक उसी समय वहीं पर प्रकट होकर एक नेवले ने मनुष्य धाणी में बोलना प्रारम्भ किया—

घाज कहां है, यज्ञ करने वाले सच्चे दानी । जिसकी कि भा भोग प्रशंसा कर रहे हैं । वास्तव में सच्चा दानी तो वह ब्राह्मण परिवार है जिससे कि उध्ववृत्ति से तपार्जित भोजन को किसी अपने भृत्यधिक भूखे को समर्पित कर अपने आपको धन्य-धन्य कृतकृत्य बनाया था ।

१—सर्व्व दान देय, सहस्रा दान देव ।

चित्तिकन्तं दानं देय, धनपविहृद दानं देव । (२।१।०।१)

२—मन्त्रेण च यथाया च, एवं दानं भदीयति । (१।१।३२)

जैन धर्म में दया की तरह सुपात्र दान की भी अत्यधिक महिमा गाई गई है । जैन दर्शन की तरह वैदिक एवं बौद्ध दर्शन में भी दान धर्म और पात्रदान का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है ।

हिरात का शेल्व अब्दुल्सा असार अपने शिष्यों में कहा करता था कि— 'अनन्त आकाश में उड़ना कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ तो गन्दी से गन्दी मक्खिया भी उड़ सकती हैं । पुलिपा या नौके के द्वारा नदियों को पार कर लेना भी कोई महान् चमत्कार नहीं है क्योंकि एक कुत्ता भी ऐसा कर सकता है, किन्तु दुःखी आत्मा की सहायता देना बहुत बड़ा चमत्कार है जो पवित्र आत्मा ही किया करते हैं ।'

जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्मचरण चाहता है उसे सर्वप्रथम दान वृत्ति अपनाना चाहिये । दान और शीन ही गृहस्थ धर्म के प्रमुख अंग हैं ।

किसी कवि ने ठीक ही कहा है—

“हाथ की शोभा दान से है, कवन से नहीं ।”^१

अन्त में धम्मपद के शब्दों में—

“धर्म का दान सब दानों से बढकर है ।”^२

जैन धर्म में दया की तरह सुपात्र दान की भी अत्यधिक महिमा गाई गई है । जैन दर्शन की तरह वैदिक एवं बौद्ध दर्शन में भी दान धर्म और पात्रदान का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है ।

हिरात का शेख अब्दुल्ला अमार अपने शिष्यों में कहा करता था कि— 'अनन्त आकाश में उड़ना कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं है, क्योंकि वहाँ तो गन्दी से गन्दी मक्खिया भी उड़ सकती हैं । पुलिया या नौके के द्वारा नदियों को पार कर लेना भी कोई महान् चमत्कार नहीं है क्योंकि एक कुत्ता भी ऐसा कर सकता है, किन्तु दुःखी आत्मा की सहायता देना बहुत बड़ा चमत्कार है जो पवित्र आत्मा ही किया करते हैं ।'

जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्माचरण चाहता है उसे सर्वप्रथम दान वृत्ति अपनाना चाहिये । दान और शील ही गृहस्थ धर्म के प्रमुख भग हैं ।

किसी कवि ने ठीक ही कहा है —

"हाथ की शोभा दान से है, कचन से नहीं ।"^१

अन्त में धम्मपद के शब्दों में—

"धर्म का दान सब दानों से बढकर है ।"^२

‘मर्यादित जीवन ही वास्तविक जीवन है। आत्म नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। हम अपनी इन्द्रियों के स्वामी बनें न कि दास। तन, मन, वाणी एवं आत्मा को संयमित रखने की प्रेरणा लिए पर्युषण का यह छट्ठा दिवस हमारे सामने उपस्थित है। जीवन में संयम भाव को अपनाएं, यही आज के दिन की साधना है।”

‘मर्यादित जीवन ही वास्तविक जीवन है। आत्म नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। हम अपनी इन्द्रियों के स्वामी बनें न कि दास। ज्ञान, मन, वाणी एवं आत्मा को संयमित रखने की प्रेरणा लिप्युद्घरण का यह छद्म दिवस हमारे सामने उपस्थित है। जीवन संयम भाव को अपनाएँ, यही आज के दिन की साधना है।”

हवा जब मर्यादा से बाहर निकल जाती है तो भयकर तूफान खड़ा कर देती है। हजारों वर्ष के प्राचीन पेड़ उखड़-उखड़ कर भूमि-सात् हो जाते हैं। महल दब जाते हैं और छप्पर के छप्पर आसमान में उड़ जाते हैं।

इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि और हवा जैसे पदार्थ भी मर्यादा का अतिक्रमण करने पर प्रलयकर हो सकते हैं तो प्रज्ञाबलधारी मानव मर्यादा से अलग-अलग होकर क्यों नहीं सर्वनाश को आमन्त्रित करेगा।

कार (मर्यादा) को लाघकर सीता महासती ने भी अपने आपको बन्धन में डाल दिया था।

‘उत्तराध्ययन सूत्र’ के ३२ वें अध्यायन में असंयम जीवन के अनिष्ट फल विभिन्न उदाहरणों से सम्यक् प्रकार से समझाये गये हैं।

“दूब के कोमल अकुरो को खाकर पुष्ट तन वाला हिरण कानन में अपनी हरिणियों के संग विलास युक्त क्रीड़ा करता हुआ सुमधुर सुरीले स्वर में उन्मत्त बन उधर आकृष्ट हो जाता है। श्रोतेन्द्रिय के इस असंयम की परिणति व्याध के बाण द्वारा असमय दुःखद मृत्यु के रूप में होती है।”

रूप का लीला पतंगा अग्नि के चमकीले जाज्वल्यमान दृश्य को देख अपने आपको भूल जाता है। बस फिर क्या? वह बह्नि शिखा में अपने आपको स्वाहा कर देता है और तड़फ तड़फ कर अपनी प्राण लीला समाप्त कर देता है, यह कटु फल है चक्षुरिन्द्रिय के असंयम का।

१—दूर्वाङ्गकुराञ्जन समृद्ध वपुः कुरगः

क्रीडन् वनेषु हरिणीगिरसो विलासः

प्रत्यग्त मेव एव दत्तमना वराहः

श्रोत्रेन्द्रियेण समर्वाणि सुखं प्रयाति ॥

हवा जब मर्यादा से बाहर निकल जाती है तो भयकर तूफान खड़ा कर देती है। हजारों वर्ष के प्राचीन पेड़ उखड़-उखड़ कर भूमि-सात् हो जाते हैं। महल दब जाते हैं और छप्पर के छप्पर आसमान में उड़ जाते हैं।

इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि और हवा जैसे पदार्थ भी मर्यादा का अतिक्रमण करने पर प्रलयकर हो सकते हैं तो प्रजाबलधारी मानव मर्यादा से अलग-अलग होकर क्यों नहीं सर्वनाश को आमन्त्रित करेगा।

कार (मर्यादा) को लाघकर सीता महासती ने भी अपने आपको बन्धन में डाल दिया था।

‘उत्तराध्यायन सूत्र’ के ३२ वें अध्यायन में असंयम जीवन के अनिष्ट फल विभिन्न उदाहरणों से सम्यक् प्रकार से समझाये गये हैं।

“दूब के कोमल अकुरो को खाकर पुष्ट तन वाला हिरण्य कानन में अपनी हरिणियों के संग विलास युक्त क्रीड़ा करता हुआ सुमधुर सुरीले स्वर में उन्मत्त बन उषर आकृष्ट हो जाता है। श्रोत्रेन्द्रिय के इस असंयम की परिणति व्याध के धाण द्वारा असमय दुःखद मृत्यु के रूप में होती है।”

रूप का लीला पतंगा अग्नि के चमकीले जाज्वल्यमान दृश्य को देख अपने आपको भूल जाता है। बस फिर क्या? वह वहिः शिक्षा में अपने आपको स्वाहा कर देता है और तड़फ तड़फ कर अपनी प्राण लीला समाप्त कर देता है, यह कटु फल है चक्षुरिन्द्रिय के असंयम का।

१—दूर्वाङ्गकुराञ्जन समृद्ध वपुः कुरगः

क्रीडन् वनेषु हरिणीमिरसो विलासः

प्रत्यग्गन्तव्यं यव दत्तमना वराहः

श्रोत्रेन्द्रियेण समर्वाणि सुखं प्रयानि ॥

अतः निम्नलिखित दृष्टान्त से हमें संयमी बनने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ।

एक जापानी भक्त से महात्मा गांधी को तीन बन्दरों के खिलौने प्राप्त हुए ।

एक ने अपने नेत्रों को, दूसरे ने अपने कानों को तथा तीसरे ने अपने मुँह को हाथ से बंद कर रखा था ।

प्रदर्शनी में उस खिलौने को देख लोगों ने साश्चर्य पूछा—

“यह क्या है ? इन्होंने मुख आँख, और कान को क्यों बन्द कर रखा है ?”

रहस्य प्रकट करते हुए महात्माजी ने उन लोगों को समझाया—
“मुँह से कभी भी गन्दे शब्द न बोलना, कानों से अश्लील शब्द नहीं सुनना तथा नेत्रों से कामोत्तेजक रूप नहीं देखना । हमें इस चित्र से यही सत् शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए—

सयम शब्द की परिभाषा करते हुए आचार्यों ने हमें बताया है—

मर्षादा पूर्वंक इन्द्रियों का निग्रह करना सयम है ।”^१

संयम के बिना हमारी सब साधना अधूरी है । यह संयम मुख्यतया तीन विभागों में विभक्त है—मन संयम, वाणी सयम और काया सयम ।

१. मन संयम—

जैसे इन्द्रिय संयम आवश्यक है उससे भी कई गुणा अत्यधिक मन संयम है । कहा गया है—

“इन्द्रियेभ्यः परं मनः ।”

अर्थात् मन की चंचलता इन्द्रियों की चंचलता से बढ़कर है । इस विषय में एक गुजराती कवि ने बहुत सुन्दर विचार हमारे समक्ष उपस्थित किए हैं—

अतः निम्नलिखित दृष्टान्त से हमें संयमी बनने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ।

एक जापानी भक्त से महात्मा गांधी को तीन बन्दरों के खिलौने प्राप्त हुए ।

एक ने अपने नेत्रों को, दूसरे ने अपने कानों को तथा तीसरे ने अपने मुँह को हाथ से बंद कर रखा था ।

प्रदर्शनी में उस खिलौने को देख लोगों ने साश्चर्य पूछा—

“यह क्या है ? इन्होंने मुख आँख, और कान को क्यों बंद कर रखा है ?”

रहस्य प्रकट करते हुए महात्माजी ने उन लोगों को समझाया—
“मुँह से कभी भी गन्दे शब्द न बोलना, कानों से प्रश्लील शब्द नहीं सुनना तथा नेत्रों से कामोत्तेजक रूप नहीं देखना । हमें इस चित्र से यही सत् शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए—

सयम शब्द की परिभाषा करते हुए भाषायी ने हमें बताया है—

मर्पादा पूर्वेक इन्द्रियों का निग्रह करना सयम है ।”

संयम के बिना हमारी सब साधना अधूरी है । यह संयम मुख्यतया तीन विभागों में विभक्त है—मन संयम, वाणी सयम और काया सयम ।

१. मन संयम—

जैसे इन्द्रिय संयम आवश्यक है उससे भी कई गुणा अत्यधिक मन संयम है । कहा गया है—

“इन्द्रियेभ्यः परं मनः ।”

अर्थात् मन की चंचलता इन्द्रियों की चंचलता से बढकर है । इस विषय में एक गुजराती कवि ने बहुत सुन्दर विचार हमारे समक्ष उपस्थित किए हैं—

१—स मर्पादा निग्रहः संयमः

कोई यह चाहे कि हमें घोड़ा मिले तो अच्छा, किन्तु वह चंचल प्रकृति का नहीं होना चाहिए। बताइए क्या कभी ऐसा संभव है ? नहीं। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो उत्तर स्पष्ट है कि आपको असली घोड़ा नहीं, बल्कि नकली घोड़ा या शीतला का घोड़ा चाहिए। वास्तव में अगर सजीव और अच्छी नस्ल का घोड़ा है तो उसमें अवश्य ही चंचलता होगी। इसी प्रकार जिसे मन मिला है तो वह अवश्य ही कुछ न कुछ चिन्तन करेगा। चिन्तन के अभाव में मन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

मन किसे मिलता है ? क्या कभी एकेन्द्रिय जीवों के भी मन की प्राप्ति हो सकती है। नहीं, कभी नहीं। मन की प्राप्ति अनन्त पुण्योदय से सजी पचेन्द्रिय को ही प्राप्त होती है। अन्य प्राणी तो मन रहित ही होते हैं। तब भला महान् पुण्योदय से मिले इस पवित्र मन को मारने की बात क्यों ?

लोग कहा करते हैं, क्या करें, हमारा मन ही नहीं लगता। किन्तु यह स्थिति भी ठीक नहीं है। आपका मन खेलकूद में लगता है, नाच गान में लगता है, हास्य-विनोद में लगता है और कनक कान्ता के संग झीड़ा करने में लगता है, तब भला इस मन को कहीं स्थिर करना तथा एकाग्र बनाना जितना कठिन नहीं है, उससे अत्यधिक कठिन उसे साधना है। अतः जैन-दर्शन का यह आघोष है कि मन को मारने की नहीं, बल्कि साधने की कला सीखनी है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है—

“एक साधक साधना के क्षेत्र में उतर कर केशों का लोच करता है किन्तु जब तक राग-द्वेष से पूरित मन का मुडंग नहीं किया जायेगा तब तक यह केश मुडंग निरर्थक ही सिद्ध होगा। उसे मुडंगे से कोई विशेष लाभ नहीं।”^१

१—केशव कहा विगरिया जो मुंढे सो बार ।

मन को क्यों नहीं मुंढिये जाये विषय विकार ॥

कोई यह चाहे कि हमें घोड़ा मिले तो अच्छा, किन्तु वह चंचल प्रकृति का नहीं होना चाहिए। बताइए क्या कभी ऐसा सम्भव है ? नहीं। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो उत्तर स्पष्ट है कि आपको असली घोड़ा नहीं, बल्कि नकली घोड़ा या शीतला का घोड़ा चाहिए। वास्तव में अगर सजीव और अच्छी नस्ल का घोड़ा है तो उसमें अवश्य ही चंचलता होगी। इसी प्रकार जिसे मन मिला है वो वह अवश्य ही कुछ न कुछ चिन्तन करेगा। चिन्तन के अभाव में मन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

मन किसे मिलता है ? क्या कभी एकेन्द्रिय जीवों के भी मन की प्राप्ति हो सकती है। नहीं, कभी नहीं। मन की प्राप्ति अनन्त पुण्योदय से सजी पचेन्द्रिय को ही प्राप्त होती है। अग्य प्राणी तो मन रहित ही होते हैं। तब भला महान् पुण्योदय से मिले इस पवित्र मन को मारने की बात क्यों ?

लोग कहा करते हैं, क्या करे, हमारा मन ही नहीं लगता। किन्तु यह स्थिति भी ठीक नहीं है। आपका मन खेलकूद में लगता है, नाच गान में लगता है, हास्य-विमोद में लगता है और कनक कान्ता के संग झींझा करने में लगता है, तब भला इस मन को कहीं स्थिर करना तथा एकाग्र बनाना जितना कठिन नहीं है, उससे अत्यधिक कठिन उसे साधना है। अतः जैन-दर्शन का यह आघोष है कि मन को मारने की नहीं, बल्कि साधने की कला सीखनी है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है—

“एक साधक साधना के क्षेत्र में उतर कर केशों का लोच करता है किन्तु जब तक राग-द्वेष से पूरित मन का मुडन नहीं किया जायेगा तब तक यह केश मुडन निरर्थक ही सिद्ध होगा। उसे मुडने से कोई विशेष लाभ नहीं।”^१

१—वैद्यन कदा विगटिया जो मुटे सो बार ।

मन को क्यों नहीं मुडिये जाये विषय विकार ॥

बोली एक झमोल है, बोल सके तो बोल !
हिय तराजू तोलिके, फिर मुख बाहर खोल ॥

और भी—

“चतुर नर वही है विश्व में कार्य करता ।
प्रथम हृदय में जो सोचके बोलता है ।
हृत्तमति नर पीछे सीघता किन्तु पूर्व स्वमुख ।
बिना विचारे श्वान ज्यों खोलता है ।”

बाणी एक अमूल्य चित्तमणि रत्न तुल्य है । उसका प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए । पहले हृदय में तोलना फिर बोलना चाहिए । बिना विचारे अनगल भाषा के प्रयोग से महाव्र अनिष्ट को सभावना रहती है । सब घाव भरे जा सकते हैं किन्तु बाणी की चोट मानव को हमेशा-हमेशा के लिए कचोटती रहती है । यह घाव सदा हरा ही रहता है । किसी कवि की एक स्वर-सहरी देखिए—

“पाटा पीड उपाव, तन लगा तखारिया ।
वहे जीभरा घाव, रतीन ओपध राजिया ।”

उर्दू के शायर की उक्ति भी कितनी समीचीन है—

“छुरी का तीर का तलवार का तो घाव भरा
किन्तु सब जो जरूम जवा का, वह रहा हमेशा हरा ।

वचन-बाण की चोट ला इलाज है । द्रौपदी के एक छोटे से वाक्य “अन्धों की सन्तान अन्धी होती है ।” ने महाभारत सदृश एक भयंकर युद्ध करवा डाला था । अतः अगर आपको वचन योग मिला है, “आप बोलना जानते हैं तो बहुत ही अच्छी सत्य और मधुर भाषा का प्रयोग करें, किन्तु मुह से गालियों की

बोली एक प्रमोल है, बोल सके तो बोल ।
हिय तराजू तोलिके, फिर मुख बाहर खोल ॥

और भी—

“चतुर नर वही है विश्व में कार्य करता ।
प्रथम हृदय में जो सोचके बोलता है ।
हृत्तमति नर पीछे सीधता किन्तु पूर्व स्वमुख ।
बिना विचारे श्वान ज्यो खोलता है ।”

वाणी एक प्रमूल्य चित्तमणि रत्न तुल्य है । उसका प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए । पहले हृदय में तोलना फिर बोलना चाहिए । बिना विचारे अनर्गल भाषा के प्रयोग से महात्मा अनिष्ट को सभावना रहती है । सब घाव भरे जा सकते हैं किन्तु वाणी की चोट मानव को हमेशा-हमेशा के लिए कचोटती रहती है । यह घाव सदा हरा ही रहता है । किसी कवि की एक स्वर-लहरी देखिए—

“पाटा पीड उपाव, तन लगा तखारिया ।
वहे जीभरा घाव, रतीन औषध राजिया ।”

उर्दू के शायर की उक्ति भी कितनी समीचीन है—

“छुरी का तीर का तलवार का तो घाव भरा
किन्तु लबा जो जरूम जवा का, वह रहा हमेशा हरा ।

वचन-वाण की चोट ला इलाज है । द्रौपदी के एक छोटे से वाक्य “अन्यों की सन्तान अन्धी होती है ।” ने महाभारत सदृश एक भयंकर युद्ध करवा डाला था । अतः अगर आपको वचन योग मिला है, “आप बोलना जानते हैं तो बहुत ही प्रवृत्ति सत्य और भयुर भाषा का प्रयोग करें, किन्तु मुह से गालियाँ की

“मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं ।
 हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ।
 वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं ।
 बलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते सरखिलं मधुरम् ॥
 इस सुन्दर श्लोक का तात्पर्य भी यही है कि हमारे वचन
 माधुर्य रस से आप्लावित हों ।

भाषा-सयम पर जैन आगमों में अत्याधिक बल दिया गया है
 वहाँ बताया है कि—

धावक जो मधुर बोलें ।

कम बोलें ।

कार्य होने पर बोलें ।

कुशलता से बोलें ।

उक्त सब बातें हमें भाषा-सयम की ओर ही संकेत करती
 जो जितना ज्यादा वचन पर प्रकुंश रहेगा वह उतना ही भाषा-
 लोक-प्रिय होगा ।

एक बार लोगों ने बांसुरी से पूछा—

‘तुम श्री कृष्ण की इतनी प्यारी कैसे बनी हो । वे श्री
 प्यार ‘राधा’ से भी नहीं करते उतना तुम से ।’

“मैं प्रारम्भ से लेकर अन्त तक सरल हूँ । बोलाने या
 बोलती हूँ और जब कभी भी बोलती हूँ बहुत मोठा बोलती हूँ ।
 श्रीकृष्ण मुझ पर अत्यधिक प्रसन्न हैं ।” बांसुरी का प्रत्युत्तर था ।

बांसुरी का यह उत्तर ध्वनित करता है कि वास्तव में
 बोलना अपना महत्त्व घटाना नहीं, बल्कि बढ़ाना है । कई नि
 मानव व्यय की अनर्थक बातें किया करते हैं । कोई उन्हें पूछते
 भी नहीं, फिर भी बकते रहते हैं । कवि ने कहा—

‘तेल नहीं ताकला नहीं, काटती फिरे पूआ ।

गिने नहीं माने नहीं, है लाहारी भूआ ।

“मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं ।
 हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ।
 वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वसितं मधुरं ।
 वसितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते सरसिलं मधुरम् ॥
 इस सुन्दर श्लोक का तात्पर्य जो यही है कि हमारे वच
 माधुर्य रस से आप्लावित हों ।

भाषा-सयम पर जैन आगमों में अत्याधिक बल दिया गया है
 यही बताया है कि—

धावक जो मधुर बोलें ।
 कम बोलें ।

कार्य होने पर बोलें ।
 कुशलता से बोलें ।

उक्त सब बातें हमें भाषा-सयम की ओर ही संकेत करती हैं
 जो जितना ज्यादा वचन पर अकुंश रखेगा वह उतना ही मर्म
 लोक-प्रिय होगा ।

एक बार लोगों ने बांसुरी से पूछा—

‘तुम धा कृष्ण की इतनी प्यारी कैसे बनी हो । वे जित
 प्यार ‘राधा’ से भी नहीं करते उतना तुम से ।’

‘मैं शारङ्ग से लेकर अन्त तक सरस हूँ । बोलाने पर
 बोलती हूँ और जब कभी भी बोलती हूँ बहुत मोठा बोलती हूँ ।
 श्रीकृष्ण मुझ पर अत्यधिक प्रसन्न हैं ।’ बांसुरी का प्रामुख्य था ।

बांसुरी का यह उत्तर ध्वनित करता है कि वास्तव में
 बोलना अपना महत्त्व घटाना नहीं, बल्कि बढ़ाना है । कई निदा
 मानव ध्वनि की धनर्गल बातें किया करते हैं । कोई उन्हें पृथक्
 भी नहीं, फिर भी बकते रहते हैं । कवि ने कहा—

‘तेज नहीं ताकबा नहीं, काटती फिरे पूआ ।

गिने नहीं माने नहीं, है साहारी भूआ ॥

कामोत्तेजक हो, क्रोधोत्पन्न करने वाला हो, भ्रमकर भी उसे स्वीकार न करें। क्योंकि नीति स्पष्ट कहती है कि—

“जैसा खावे भन्न, वैसा रहे मन।

जैसा पीवे पानी, वैसी रहे वाणी ॥”

साधक के लिए हितकर, मित, प्रमाणयुक्त, मध्य, तात्त्विक एवं पवित्र भोजन ही ग्राह्य है।

किन्तु आज हम खान पान के समय को प्रायः भूल सा गये हैं। अस्पतालो में जाकर निरीक्षण करेंगे तो हमें अत्यधिक मरीज जिनके अस्वस्थता मिलेगी। आज का मानव मर्यादाभङ्ग तथा पेयापेय से को-परहेज कुछ नहीं करता। वह भंडे खाने में पाप नहीं मानता, शरा से घृणा नहीं करता, मास-मछली तो आज के अधिकांश मानव के दैनिक खुराक ही बनती जा रही है।

आज के मानव का पेट सेटर-जॉक्स बन गया है। सुबह से शाम तक मुँह की चक्की चलती ही रहती है। आहार विषुद्धता कम हो गई। अमर्यादित आहार सेवन व्याधियों के लिए खुला आमन्त्रण है। कारण खान पान की निरकुशता पेट को विकृत करती है। पेट की खराबी से—बुखार, जुखाम, सिरदर्द, पेट दर्द, गैस, चक्कर, पित्त और कैंसर आदि विभिन्न प्रकार के रोगों का आक्रमण तन को आघात कद लेता है। सत्य है कि भूखे रहकर जितने लोग बीमार नहीं हो उनसे ज्यादा आकर। तन की विकृति धीरे-धीरे मन को भी विकृत बनाती है। अतः आहार-शुद्धि हर दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

रसना के वशवर्ती साधु और धावक दोनों भोगियों की गणना में गिने जा सकते हैं। कवि की भाषा में—

“भोगी इन्द्रो तीन है धनरस फरस बखान।

तीन में रस इन्द्रो अधिक, जीतन दुष्कर जान।

जीतन दुष्कर जान, बहो थी बीर जिनेश्वर।

रस इन्द्रो के काज दुःख को सहत विविध पर।

कामोत्तेजक हो, क्रोधोत्पन्न करने वाला हो, भूलकर भी उसे स्वीकार न करें। क्योंकि नीति स्पष्ट कहती है कि—

“जैसा खावे अन्न, वैसा रहे मन।

जैसा पीवे पानी, वैसी रहे वाणी ॥”

साधक के लिए हितकर, मित, प्रमाणयुक्त, भक्ष्य, सात्विक एवं पवित्र भोजन ही प्राह्य है।

किन्तु आज हम खान पान के समय को प्रायः भूल सा गये हैं। अस्पतालों में जाकर निरीक्षण करेंगे तो हमें अत्यधिक मरीज जिन्हें अस्वस्थता मिलेगी। आज का मानव भक्ष्याभक्ष्य तथा पेयापेय से कं परहेज कुछ नहीं करता। वह झंड़े खाने में पाप नहीं मानता, शरा से घृणा नहीं करता, मांस-मछली तो आज के अधिकांश मानव दैनिक खुराक ही बनती जा रही है।

आज के मानव का पेट मेटर-बॉक्स बन गया है। सुबह शाम तक मुँह की चक्की चलती ही रहती है। आहार विषुद्धता कमी व अमर्यादित आहार सेवन व्याधियों के लिए खुला आमन्त्रण है। कारण खान पान की निरकुशता पेट को विकृत करती है। फी खराबी से—बुखार, जुत्ताम, सिरदर्द, पेट दर्द, गैस, चक्कर, फी और कई आदि विभिन्न प्रकार के रोगों का आक्रमण तब को आश कर लेता है। सरय है कि भूखे रहकर जितने खोग बीमार नहीं हैं उनसे ज्यादा खाकर। तब की विकृति धीरे-धीरे मन को भी विकृति बनाती है। अतः आहार-शुद्धि हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

रसना के वशवर्ती साधु और ध्याक दोनों भोगियों की गण में गिने जा सकते हैं। कवि की भाषा में—

“भोगी इन्द्रो तीन है धनरस फरस वखान।

तीन में रस इन्द्रो अधिक, जोतन दुष्कर जान।

जोतन दुष्कर जान, वही थो वीर जिनेश्वर।

रस इन्द्रो के काज दुःख को सहत विविध पर।

मन से दूसरों की भलाई का चिन्तन करें। वाणी से भगवद् गुण स्तवन करें और तन से दीन-दुःखी, गरीब रोगी की सेवा में रत रहे यत्नना से काम करे। इस प्रकार करने से ये तीन योग उच्छृंखलता पैदा नहीं करेंगे और उहड़ता के अभाव में अपना और जगत् का डप्ट साधन करने में सफल सिद्ध होंगे। अतः इन योगों पर हमेशा नियन्त्रण रखना अत्यावश्यक है।

इन तीनों के पश्चात् आती है आत्म विजय। आत्म विजय ही वस्तुतः सच्ची विजय है। आत्म विजय करने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता कहलाता है। ससार भले ही रावण को विराट् पुरुष मानता हो, कस की घमकियों को ही सब कुछ समझता हो, नेपोलियन को ही महात् पुरुष स्वीकार करता हो किन्तु हमारे यहाँ तो सच्चा महावीर वही कहलाता है जितने आत्म विजय किया है। तलवारों से हजारों का खून बहाने वाला वीर नहीं है किन्तु सच्चा वीर आत्म विजेता है।

शास्त्रकारों ने स्पष्ट बताया है—

“सयम और तप के द्वारा आत्मा का दमन ही श्रेयस्कर है किन्तु कथ और कथनों के माध्यम से दूसरों के द्वारा निग्रह करावाया जाना अच्छा नहीं है।”^१

इस विषय में अंग्रेजी के विद्वान का निम्न कथन भी द्रष्टव्य है—

“जो आत्म दमन नहीं करता, वह दूसरों के द्वारा वध और बन्धन आदि उपायों से दमन किया जाता है।”^२

१—वरमे प्रणादन्तो, सजमेण तवेण य

माह परेहि दम्मनो, वंगलेहि वदेहि

(उ० ध० १ पा० १६)

२—The soul is in fact very difficult to be subdued

दो गाँव इज इन फेक्ट वेरी डिफिकल्ट बो सब्जुड।

मन से दूसरों की भलाई का चिन्तन करें। वाणी से भगवद् गुण स्तवन करें और तन से दीन-दुःखी, गरीब रोगी की सेवा में रत रहे यतना से काम करे। इस प्रकार करने से ये तीन योग उच्छ्रूल-लता पैदा नहीं करेगे और सहृदयता के अभाव में अपना और जगत् का डट्ट साधन करने में सफल सिद्ध होंगे। अतः इन योगों पर हमेशा नियन्त्रण रखना अत्यावश्यक है।

इन तीनों के पश्चात् आती है आत्म विजय। आत्म विजय ही वस्तुतः सच्ची विजय है। आत्म विजय करने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता कहलाता है। ससार भले ही रावण को बिराट पुरुष मानता हो, कस की धमकियों को ही सब कुछ समझता हो, नेपोलियन को ही महान् पुरुष स्वीकार करता हो किन्तु हमारे यहाँ तो सच्चा महावीर वही कहनाता है जितने आत्म विजय किया है। तलवारों से हजारों का खून बहाने वाला वीर नहीं है किन्तु सच्चा वीर आत्म विजेता है।

शास्त्रकारों ने स्पष्ट बताया है—

“सयम और तप के द्वारा आत्मा का दमन ही श्रेयस्कर है किन्तु कय और कथनों के माध्यम से दूसरों के द्वारा निग्रह करावाया जाना अच्छा नहीं है।”

इस विषय में अंग्रेजी के विद्वान का निम्न कथन भी द्रष्टव्य है—

“जो आत्म दमन नहीं करता, वह दूसरों के द्वारा वध और बन्धन आदि उपायों से दमन किया जाता है।”

१—वरमे अग्नादन्तो, सजमेण तवेण च

माह परेहि दम्भनो, वंरणेहि वदेहि च

(उ० ध० १ पा० १६)

२—The soul is in fact very difficult to be subdued

दो दान् इज्ज इम फेसट वेरी डिफिकल्ट बी सब्ड्यूड।

सयम के महत्त्व को प्रकाशित करते हुए पूर्वघर आचार्य
संन्यस्य ने मनक शिष्य को उपदेश देते हुए कहा—

“अहिंसा संजमो तवो ।” (द० अ० १ आ० १)

अर्थात् अहिंसा सयम और तप उत्कृष्ट धर्म है ।

सयम के अभाव में इस जीवात्मा को महान् कटु फल भोगने
पड़ते हैं । यह प्रसंग इस निम्नोक्त उदाहरण से सुस्पष्ट है—

मारणान्तिक व्याधिग्रस्त किसी राजा को रोग से उन्मुक्त
करने के उद्देश्य से एक सुयोग्य वैद्य ने आम्रफल सेवन न करने की
युक्ति बसाई ।

“तथास्तु ।” राजा का प्रत्युत्तर था । क्योंकि राजा को अपना
जीवन प्रिय था और इस नियम के बिना जीवित रहने का कोई
दूसरा विकल्प ही नहीं था ।

दिन व रात गुजरते गये, किन्तु आम्रफल की तरफ राजा का
ध्यान ही नहीं पहुँचा ।

अब तो राजा पूर्ण स्वस्थ एवं नीरोग था ।

“मन्त्रीवर । कहीं घूमने चलें । मन नहीं लगता है,” राजा ने
मंत्री से कहा ।

“चलिए सहर्ष चलें ।” मन्त्री का विनम्र उत्तर था ।

अब तो दोनों निकल पड़े । मनोविनोद करते किसी फल-फूसी
स सुसज्जित बाटिका की तरफ से गुजरे ।

आम्रफल देखते ही राजा के मुँह में पानी भर आया ।

“मन्त्रीवर ! मैं आम खाऊँगा । अवश्य खाऊँगा ।”

नृपति का कथन था ।

“नहीं नरेन्द्र । मैं कभी नहीं खाऊँगा । आम्रफल आपके लिए
घातक है । निषिद्ध पदार्थ तो भयकर विष है । इस द्रव्य को खाना
मृत्यु को आमंत्रित करना है ।

सयम के महत्त्व को प्रकाशित करते हुए पूर्वघर आचार्य शंख्यभव ने मनक शिष्य को उपदेश देते हुए कहा—

“अहिंसा संजमो तवो ।” (द० अ० १ आ० १)

अर्थात् अहिंसा सयम और तप उत्कृष्ट धर्म है ।

सयम के अभाव में इस जीवात्मा को महान् कटु फल भोगने पड़ते हैं । यह प्रसंग इस निम्नोक्त उदाहरण से सुस्पष्ट है—

मारणान्तिक व्याधिग्रस्त किसी राजा को रोग से उन्मुक्त करने के उद्देश्य से एक सुयोग्य वैद्य ने आम्रफल सेवन न करने की युक्ति बताई ।

“तथास्तु ।” राजा का प्रत्युत्तर था । क्योंकि राजा को अपना जीवन प्रिय था और इस नियम के बिना जीवित रहने का कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था ।

दिन व महिने गुजरते गये, किन्तु आम्रफल की तरफ राजा का ध्यान ही नहीं पहुँचा ।

अब तो राजा पूर्ण स्वस्थ एवं नीरोग था ।

“मन्त्रीवर ! कही धूमने चले । मन नहीं लगता है,” राजा मंत्री से कहा ।

“चलिए सहर्ष चले ।” मन्त्री का विनम्र उत्तर था ।

अब तो दोनों निकल पड़े । मनोविनोद करते किसी फल-फूल से सुसज्जित बाटिका की तरफ से गुजरे ।

आम्रफल देखते ही राजा के मुँह में पानी भर आया ।

“मन्त्रीवर ! मैं आम खाऊँगा । अवश्य खाऊँगा ।”

नृपति का कथन था ।

“नहीं नरेन्द्र ! मैं कभी नहीं खाने दूँगा । आम्रफल आपके लिए घातक है । निषिद्ध पदार्थ तो भयकर विष है । इस द्रव्य को खाकर मृत्यु को आमंत्रित करना है ।

अनिग्रहीत जीवन मृत्यु के सदृश है, स्निग्धता रहित तिल समान है। प्राण रहित शरीर के तुल्य है। नासिका के अभाव में मुँह के सदृश है घोर है पतवार विहीन नौका जैसा।

तो भाएँ, हम भी अपने जीवन को प्रशस्त बनाने हेतु इन्द्रिय मन तथा आत्मा का निग्रह कर अपने आपको कर्म बन्धनों से मुक्त कर सिद्धि के अधिकारी बनें।

अंत में कवि के शब्दों में—

‘ इन्द्रियो के छोड़े न विषयों में भट्टे,
जो भट्टे भी तों संयम के कोड़े पड़ें

तन के रथ को सुषय पर धसाते चलें ।

सिद्ध अर्हत मे मन रमाते चलें ।

अनिग्रहीत जीवन मृत्यु के सदृश है, स्निग्धता रहित तिल समान है। प्राण रहित शरीर के तुल्य है। नासिका के अभाव में मुँह के सदृश है घोर है पतवार विहीन नौका जैसा।

तो भाएँ, हम भी अपने जीवन को प्रशस्त बनाने हेतु इन्द्रिय मन तथा आत्मा का निग्रह कर अपने आपको कर्म बन्धनों से मुक्त कर सिद्धि के अधिकारी बनें।

अंत में कवि के शब्दों में—

‘ इन्द्रियो के छोड़े न विषयों में भडें,
जो भडें भी तों संयम के कोड़े पड़ें

तन के रथ को सुषय पर चलाते चलें ।

सिद्ध भर्हत मे मन रमाते चलें ।

पर्वाधिराज का यह सातवाँ दिवस एक सदेश लाया है। मानव से भूल हो सकती है क्योंकि वह छद्मस्थ है। भूल होना कोई खास चिंता का कारण नहीं, यदि हम भूल से सत् शिक्षा ग्रहण कर सकें। आत्मा में मलिनता आ सकती है, पर इस मालिन्य को मिटाकर आत्मशुद्धि की ओर हमें सतत सचेष्ट रहना चाहिये। यथा संभव साधक को दोषों से बचकर ही चलना है पर यदि कदाचित् प्रमादवश कुछ कलुषितता आ गई तो अविलम्ब यथोचित निन्दा गर्हा एवं प्रायश्चित्त से अपनी आत्मशुद्धि कर लेनी चाहिये। पशुपति के सातवें दिवस का यही उद्बोधन है।

पर्वधिराज का यह सातवाँ दिवस एक सदेश लाया है । मानव
 से भूल हो सकती है क्योंकि वह छद्मस्थ है । भूल होना कोई खास
 चिन्ता का कारण नहीं, यदि हम भूल से सत् शिक्षा ग्रहण कर सकें ।
 आत्मा में मलिनता आ सकती है, पर इस मालिन्य को मिटाकर
 आत्मशुद्धि की ओर हमें सतत सचेष्ट रहना चाहिये । यथा संभव
 साधक को दोषों से बचकर ही चलना है पर यदि कदाचित् प्रमादवश
 कुछ कलुषितता आ गई तो अविलम्ब यथोचित निन्दा गर्हा एवं
 प्रायश्चित्त से अपनी आत्म शुद्धि कर लेनी चाहिये । पर्युपण के
 सातवें दिवस का यही उद्बोधन है ।

पर लगे हुए कर्म-मल को हटाने के लिये शुद्धि की महती आवश्यकता है ।

साधक जब साधना के क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उससे भूल होना स्वाभाविक है । भूल एकान्त पतन का रास्ता नहीं है, और भूल से घबराकर हमें भ्रामने की भी आवश्यकता नहीं है । भूल से भी हमें सुन्दर प्रेरणा लेनी चाहिये । नीति वाक्य भी हमारे समक्ष है—

“मुखंरू होता है इंसान, ठोकरे खाने के बाद ॥

रंग लाती है हीना, पर्यर पे घिस जाने के बाद ॥

मानव की हर भूल उसके लिये अभिशाप न होकर वरदान होती है अगर वह उससे कुछ सीख कर भविष्य में उससे बचने का सकल्प लेता है तो भूल हो जाना कोई भयकर पाप नहीं है किन्तु भूल को छिपाना एवं उसे किसी गीतार्थ गुरु के समक्ष प्रकट न करना बहुत ही भयकर पाप है । जो साधक गलती को छिपाने की कोशिश करता है वह साधना के पवित्र क्षेत्र में कोसों दूर रहता है । प्रायः इस सार में तीन प्रकार के प्राणी दृष्टिगत होते हैं ।

- (१) सर्व प्रथम वे शुद्ध, बुद्ध, सर्वोच्च आत्माएँ हैं, जो सर्व गुण सम्पन्न होने से कभी पतित ही नहीं होते वे 'पुनीत अद्वेय आत्माएँ' हमारी बँदनीय हैं ।
- (२) दूसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं, जो गिर गये पर सभलने का कोई प्रयास नहीं करते । वे तो पाप पक में डूबे रहते हैं, और उसी में मस्त रहते हैं । ये प्राणी नगण्य हैं ।
- (३) और तीसरी कोटि में वे व्यक्ति समाविष्ट होते हैं जिनके पाव उन्नति पथ से फिसल कर गहरे गर्त में चले गये । पर क्या हुआ ? अपने उच्च स्वरूप को भूले नहीं । वे पतन से निराश नहीं होते हैं बल्कि द्विगुणित उत्साह व

पर लगे हुए कर्म-मल को हटाने के लिये शुद्धि की महती आवश्यकता है ।

साधक जब साधना के क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उससे भूल होना स्वाभाविक है । भूल एकान्त पतन का रास्ता नहीं है, और भूल से घबराकर हमें भागने की भी आवश्यकता नहीं है । भूल से भी हमें सुन्दर प्रेरणा लेनी चाहिये । नीति वाक्य भी हमारे समक्ष है—

“मुखरू होता है इंसा, ठोकरे खाने के बाद ॥

रंग लाती है हीना, पर्यर पे घिस जाने के बाद ॥

मानव की हर भूल उसके लिये अभिशाप न होकर वरदा होती है अगर वह उससे कुछ सीख कर भविष्य में उससे बचने का सकल्प लेता है तो भूल हो जाना कोई भयकर पाप नहीं है किन्तु भूल को छिपाना एवं उसे किसी गीतार्थ गुरु के समक्ष प्रकट न करना बहुत ही भयकर पाप है । जो साधक गलती को छिपाने की कोशिश करता । वह साधना के पवित्र क्षेत्र में कोसों दूर रहता है । प्रायः इस सासारिक तीन प्रकार के प्राणी दृष्टिगत होते हैं ।

‘(१) सर्व प्रथम वे बुद्ध, बुद्ध, सर्वोच्च आत्मायें हैं, जो सा गुण सम्पन्न होने से कभी पतित ही नहीं होते वे पुनी-श्रद्धेय आत्माएँ हमारी वैदनीय है ।

(२) दूसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं, जो गिर गये प-सभलने का कोई प्रयास नहीं करते । वे तो पाप पक-डूवे रहते हैं, और उसी में मस्त रहते हैं । ये प्राण नगण्य हैं ।

(३) और तीसरी कोटि में वे व्यक्ति समाविष्ट होते हैं जिन-पाव उन्नति पथ से किसल कर गहरे गलत में चले गये पर क्या हुआ ? अपने उच्च स्वरूप को भूले नहीं । पतन से निराश नहीं होते हैं बल्कि द्विगुणित उत्साह ।

नही होता । अगर पहिले का बन्ध हुआ है तो उसकी भी निर्जरा होती है ।^१

हमें अपना हृदय हमेशा निष्कपट एवं छल रहित बनाना चाहिये क्यों कि शास्त्रकारों ने यह बताया है कि—“जिसका हृदय सरल होता है उसकी शुद्धि होती है और शुद्ध मन्त कर्मा में धर्म टिकता है”^२ कारण सरलता में ही भगवान रहते हैं ।

इसी प्रसंग पर हमें राजा भोज के द्वारा विक्रम के स्वर्ण सिंहासनाखंड होते पुतली का कथन स्मृति पर आ जाता है—

अरे भोज ! अगर इस सिंहासन पर आखंड होता है तो अपना हृदय इतना शुद्ध बनाओ जितना कि एक बच्चे का होता है । बच्चे का हृदय वास्तव में सरल होता है । वे छल कपट से रहित, संरय देवदूत व भवदूत होते हैं । वे तो कह देते हैं कि बाबूजी ने कहलाया है कि बाबूजी बाहिर गये हैं ।

“कालिमा से रहित शुद्ध श्वेत वस्त्र रंग को ठीक से पकड़ लेता है इसी प्रकार शुद्ध हृदय व्यक्ति भी धर्मोपदेश को सम्यक् प्रकार से ग्रहण कर लेता है ।”^३

आलोचना करने का वही व्यक्ति अधिकारी है, जिसका हृदय निश्छल है, दूसरा नहीं । हम पर के भवगुण को छोड़ आत्म आलो-

१—आलोचनाएण भस्ते । जीवे कि जणयइ आलोचनाएण माया नियाण मिच्छादंसण सत्ताण भोकस्स भग्ग विग्घाण अणुन्त संसार बन्धयाण उद्धरण करेइ, उज्जुभाव जणयइ उज्जुभाव पादवन्नयण जीवे अमाई इरहीवेय, नपुंसग वेय च न बन्वइ पुक्खवड्ढ चणं तिज्जरेइ ।

(उ० प्र० २६)

२—सो ही उज्जुय भूयस्स, मम्मो मुखस्स ऽचट्ठे (उ० ३।१२)

३—‘सुद्धं वर्यं अपगतं कालकं सम्यदेव रजनं वरिगण्डीयं’ । सुप्त पिटक उदान की सूक्त ५।३

नहीं होता । अगर पहिले का बन्ध हुआ है तो उसकी भी निजंरा होती है ।^१

हमें अपना हृदय हमेशा निष्कपट एवं छल रहित बनाना चाहिये क्यों कि शास्त्रकारों ने यह बताया है कि—“जिसका हृदय सरल होता है उसकी शुद्धि होती है और शुद्ध भक्त-कर्म में धर्म टिकता है”^२ कारण सरलता में ही भगवान रहते हैं ।

इसी प्रसंग पर हमें राजा भोज के द्वारा विक्रम के स्वर्ण सिंहासनारूढ होते पुतली का कथन स्मृति पर आ जाता है—

अरे भोज ! अगर इस सिंहासन पर आरूढ होता है तो अपना हृदय इतना शुद्ध बनाओ जितना कि एक बच्चे का होता है । बच्चे का हृदय वास्तव में सरल होता है । वे छल-कपट से रहित, संस्य के देवदूत व भवघूत होते हैं । वे तो कह देते हैं कि बाबूजी ने कहलाया है कि बाबूजी बाहिर गये हैं ।

“कालिमा से रहित शुद्ध श्वेत वस्त्र रंग को ठीक से पकड़ लेता है इसी प्रकार शुद्ध हृदय व्यक्ति भी धर्मोपदेश को सम्यक् प्रकार से ग्रहण कर लेता है ।”^३

आलोचना करने का वही व्यक्ति अधिकारी है, जिसका हृदय निश्छल है, दूसरा नहीं । हम पर के भवगुण को छोड़ आत्म आलो-

१—आलोचणाएण भन्ते । जीवे कि जणमइ आलोचणाएण माया नियाए निच्छादंसए सत्ताएण भोक्कस भग्ग विग्घाएण अणन्त संसार वण्णयाए उदरए करेइ, उज्जुभाव जणमइ उज्जुभाव पाटवन्नयए जीवे अमाई इरणीवेय, नपुंसग वेय प न वग्गइ पुक्कवड्ढ चणंतिउज्जरेइ ।

(उ० प्र० २६)

२—तो ही उज्जुय भूयस्स, अम्मो सुखस्स णट्ठेइ (उ० ३।१२)

३—गूढं वर्यं अपगतं कालक सम्मदेव रजनं परिगण्हेयम् । मुत्तं पिटकं उदानं कीं सूक्तं ५।१

अनुभवियों ने बड़े पते की बात कही है अगर जीवन में सफल होना है तो दो बातों से बचो और दो बातें अवश्य करो । करण्यो दो बातें हैं—

१. आत्म-आलोचना २. और पर प्रशंसा

दो निषिद्ध तत्त्व हैं—

१. स्व प्रशंसा और २. पर निन्दा ।।

एक बार सुई और छलनी के बीच संपर्क छिड़ा । "तेरे सिर में छेद है" तमक कर छलनी ने सुई से कहा । मधुर मन्दस्मित हास्य के साथ छलनी का प्रत्युत्तर था—'बहिन जरा अपनी ओर तो निहार, तुम्हारा तो पूरा पूरा वदन ही छिद्रों से परिपूर्ण है ।"

छलनी क्या कहती ? वह तो शर्म से मरी जा रही थी । कहना न होगा आज भी विश्व में अधिकांश प्राणी छलनी की ही स्थिति में हैं ।

"अन्तर्मुखी बनकर हम अपनी ओर निहारें तो हमें प्रतीत होगा कि वास्तव में अवगुण के पात्र हम ही हैं, दूसरे नहीं ।"

"जैसे ऊंट फल फूलों में मिठास एवं सुगन्ध के होते हुए भी काटो से प्रीति रखता है, उसी प्रकार पर आलोचक दुष्ट गुणीजनों में गुणों के रहने पर भी उनके दोषों को ही देखता है ।"

जैसे कोयले खाने से काला मुंह होता है वैसे ही दूसरों की निन्दा करने से जीवन अपवित्र एवं काला होता है

"जो मनुष्य प्रत्यक्ष में स्तुति एवं परोक्ष में दूसरों की निन्दा

१—बुरा बुरा सब को बड़े बुरा न दीखे कोय ।

जो पर गोषुं घाण्डो तो गोमूं बुरो न कोय ॥

२—गुणिणा गुणेषु सत्सर्वि, विभुन जनो दोष पात्र मादत्ते

पूजे कने विराजी, क्रमेणकः कष्टकोषनिव ॥ (नीति)

अनुभवियों ने बड़े पते की बात कही है अगर जीवन में सफल होना है तो दो बातों से बचो और दो बातें अवश्य करो । करणीय दो बातें हैं—

१. आत्म-आलोचना २. और पर प्रशंसा

दो निषिद्ध तत्त्व हैं—

१. स्व प्रशंसा और २. पर निन्दा ।।

एक बार सुई और छलनी के बीच संघर्ष छिड़ा । "तेरे सिर में छेद है" तमक कर छलनी ने सुई से कहा । मधुर मन्दस्मित हास्य के साथ छलनी का प्रत्युत्तर था—"बहिन जरा अपनी ओर तो निहार, तुम्हारा तो पूरा पूरा वदन ही छिद्रों से परिपूर्ण है ।"

छलनी क्या कहती ? वह तो शर्म से मरी जा रही थी । कहना न होगा आज भी विश्व में अधिकांश प्राणी छलनी की ही स्थिति में हैं ।

"अन्तर्मुखी बनकर हम अपनी ओर निहारें तो हमें प्रतीत होगा कि वास्तव में अवगुण के पात्र हम ही हैं, दूसरे नहीं ।"

"जैसे ऊंट फल फूलों में मिठास एवं सुगन्ध के होते हुए भी काटो से प्रीति रखता है, उसी प्रकार पर आलोचक दुष्ट गुणीजनों में गुणों के रहने पर भी उनके दोषों को ही देखता है ।"

जैसे कोयले खाने से काला मुंह होता है वैसे ही दूसरों की निन्दा करने से जीवन अपवित्र एवं काला होता है

"जो मनुष्य प्रत्यक्ष में स्तुति एवं परोक्ष में दूसरों की निन्दा

१—बुरा बुरा सब को बड़े बुरा न दीसे कोय ।

जो पर गोशूँ आपणो तो मोशूँ बुरो न कोय ॥

२—गुणिए गुणेषु सत्सवधि, विभुन जनो दोष मात्र मादत्ते
पूने कने विरामी, क्रमेणकः कष्टकोषनिब ॥ (नीति)

“दुर्गुणों को छोड़ो । दुर्गन्ध की तरफ ध्यान ही न दो । देखो इस कुत्तिमा की दन्तावली मुक्ता सदृश समुज्ज्वल है ।

तो आइए श्री कृष्ण के इस उदाहरण से हम भी पर प्रवर्ण को छोड़, सदगुण ग्रहण करना सीखें । निन्दा करते हैं तो अवश्य करें किन्तु किसकी ? अपनी ही ।

जिस प्रकार जल आदि द्रव्यों से मलिन वस्त्र की शुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक साधना आलोचना के द्वारा अष्ट विध कर्म क्षय हो जाते हैं ।^१

हमें अपने जीवन के दुर्गुणों को देखना चाहिए, दूसरों के दुर्गुण नहीं । अगर दूसरों के दुर्गुण देखना है तो उन्हें दूर करने की दृष्टि से । शास्त्रकारों ने बताया है—“दूसरों के जीवन की बुराई को दूर करने की दृष्टि से यदि आलोचना की जाय तो कोई दोष नहीं ।”^२

एक समय कुछ लोग एक व्यभिचारिणी औरत को लेकर ईसा के समक्ष उपस्थित हो प्रार्थना करने लगे—भगवन् । इसे तो परधरो से भारना चाहिए । यही इसके लिए उपयुक्त वण्ड है ।

“ईसा कुछ क्षण गम्भीर मौन रहे फिर उनकी घायी गुंजित हुई, इस पर परधर वही व्यक्ति भार सकेगा जिसने अपने जीवन में किसी प्रकार का दुराचरण नहीं किया हो ।

ईसा भी अपना सिर नीचे किये हुए विचारमान थे । कुछ देर पश्चात् जब उन्होंने अपना सिर उठाकर देखा तो वहा किसी को भी न पाया । कहना न होगा कि सभी व्यक्तियों के मानस पटल पर

१—जह सनु मदत कर्तुं, मुग्धई उदगाइएहिदेहि ।

एव भावुवहाणेण, मुग्धए वग्ग मठु विट् ।

(भा० नि० भाषा० मद्र०)

२—अहिपत्य निवारिणो, न दोषवतु भरिहसि उ० नि० भा० मद्र० २८६

“दुर्गुणों को छोड़ो । दुर्गन्ध की तरफ ध्यान ही न दो । देखो इस कुत्तिया की दन्ताकली मुक्ता सदृश समुज्ज्वल है ।

तो आइए श्री कृष्ण के इस उदाहरण से हम भी पर अवगुण को छोड़, सदगुण ग्रहण करना सीखें । निन्दा करते हैं तो अवश्य करें किन्तु किसकी ? अपनी ही ।

जिस प्रकार जल आदि द्रव्यों से मलिन वस्त्र की शुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक साधना आलोचना के द्वारा अष्ट विध कर्म क्षय हो जाते हैं ।”

हमें अपने जीवन के दुर्गुणों को देखना चाहिए, दूसरों के दुर्गुण नहीं । अगर दूसरों के दुर्गुण देखना है तो उन्हें दूर करने की दृष्टि से । शास्त्रकारों ने बताया है—“दूसरों के जीवन की बुराई को दूर करने की दृष्टि से यदि आलोचना की जाय तो कोई दोष नहीं ।”^१

एक समय कुछ लोग एक व्यभिचारिणी औरत को लेकर ईसा के समक्ष उपस्थित हो प्रार्थना करने लगे—भगवन् । इसे तो पत्थरों से मारना चाहिए । यही इसके लिए उपयुक्त दण्ड है ।

“ईसा कुछ क्षण गम्भीर मौन रहे फिर उनकी चाली गुंजित हुई, इस पर पत्थर वही व्यक्ति मार सकेगा जिसने अपने जीवन में किसी प्रकार का दुराचरण नहीं किया हो ।

ईसा भी अपना सिर नीचे किये हुए विचारमान थे । कुछ देर पश्चात् जब उन्होंने अपना सिर उठाकर देखा तो वहाँ किसी को भी न पाया । कहना न होगा कि सभी व्यक्तियों के मानस पटल पर

१—अहं मनु मदल वर्त्थं, मुग्धैर् उदगादहं हि वेदि ।

एव भादुवहाणेण, मुग्धेण वग्ध मनु किह ।

(भा० वि० आचार० मद्र०)

२—अहिंसेन निवारिणो, न दोषानु भरिहसि उ० वि० भा० मद्र १८६

एक बार राजा भोज ने अपने सभासदों से प्रश्न किया—

“सबसे तेज काटने वाला कौन है ?”

“सर्प ।”

“विच्छू ।”

“मधुमक्षिका ।”

इस प्रकार विभिन्न तरह के उत्तर सभासदों से प्राप्त हुए पर कालिदास अभी तक चुप थे । राजा भोज ने कालीदास की तरफ दृष्टि करते हुए कहा—

“कदिवर चुप क्यों ?”

कवि ने मौन भंग कर वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए कहा—

राजन् ! सबसे तेज काटने वाला तो निन्दक है जिसके दस से तन, मन, मस्तिष्क सब निलमिलाने लगते हैं ।

सभी ने स्वीकृति सूचक सिरें हिला दिया ।

हम अपने अन्तःकरण पर लगे हुए पापों की आलोचना एक बच्चे के मृदुल बनकर करनी चाहिए क्योंकि शास्त्रकारों ने बताया है कि—

“छिना हुआ पाप जगा रहता है, खलने पर वह भलग हट जाता है इस लिये छिपे पाप खोल दो आत्म-आलोचना के रूप में प्रकट करो फिर वह लगा नहीं रहेगा ।”

अपने समस्त दोषों को प्रकट करते समय हमारा अन्तःकरण एक बच्चे की तरह सरल निष्कपट एवं निश्छल होना चाहिए जिस प्रकार माता पिता के समक्ष एक बच्चा सरलता से अपने मनोभावों को प्रकाशित करता है, ठीक इसी प्रकार एक आलोचक अपने द्वारा कृत अपराधों को गुरु के समक्ष प्रकट कर अपने आपकी निर्मल बनाता है । जैसा कि ‘रत्नाकर पञ्चीस’ में कहा है—

एक बार राजा भोज ने अपने सभासदों से प्रश्न किया—

“सबसे तेज काटने वाला कौन है ?”

“सर्प ।”

“विच्छू ।”

“मधुमक्षिका ।”

इस प्रकार विभिन्न तरह के उत्तर सभासदों से प्राप्त हुए पर कालिदास अभी तक चुप थे । राजा भोज ने कालीदास की तरफ दृष्टि करते हुए कहा—

“कविवर चुप क्यों ?”

कवि ने मीन भंग कर वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए कहा—

राजन् ! सबसे तेज काटने वाला तो निन्दक है जिसके दस से तन, मन, गस्तिष्क सब निलमिलाने लगते हैं ।

सभी ने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया ।

हमें अपने अन्तःकरण पर लगे हुए पापों की आलोचना एक वच्चे के सदृश बनकर करनी चाहिए क्योंकि शास्त्रकारों ने बताया है कि—

“छिपा हुआ पाप जगा रहता है, खलने पर वह अलग हट जाता है इस लिये छिपे पाप खोल दो आत्म-आलोचना के रूप में प्रकट कर दो फिर वह लगा नहीं रहेगा ।”

अपने समस्त दोषों को प्रकट करते समय हमारा अन्तःकरण एक वच्चे की तरह सरल निष्कपट चवं निश्चल होना चाहिए जिस प्रकार माता पिता के समक्ष एक बच्चा सरलता से अपने मनोभावों को प्रकाशित करता है, ठीक इसी प्रकार एक आलोचक अपने द्वारा कृत अपराधों को गुरु के समक्ष प्रकट कर अपने आपको निर्मल

मतः छोटी सी गलती की भी शृद्धि तत्क्षण ही करना उपयुक्त है । एक पौराणिक प्रसंग है—

एक बार कहीं जाती हुई द्रौपदी ने कण के आनन्द सौन्दर्य को देख मन में संकल्प किया—

“पांडवों के संग होते तो ये भी मेरे पति होते ।”

विशिष्ट ज्ञानी श्री कृष्ण ने इस बात को जाना और द्रौपदी को उचित शिक्षा देने हेतु बोले—

“देखो इस वन के पेड़ पीछों को कोई न सतावे । किंतु फलों से लदे हुए आम्र वृक्ष को देख भीम के मुँह में पानी भर आया और उसने कृष्ण से आख चुराकर एक आम तोड़ ही लिया ।

परन्तु, अतिशय ज्ञानी कृष्ण से यह रहस्य छिपा कैसे रह सकता था ? उन्होंने भीम को डाँटते हुए कहा—

तुमने बड़ा मनचं किया । मैंने तुम्हें स्पष्ट शब्दों में रोका । क्या था फिर तुमने कैसे इस फल को तोड़ा ।” “अपराध मुक्ति की कौनसी प्रशस्त राह है, भीम का सविनय प्रश्न था ।” “इस फल को पुनः पेड़ से चिपका दो, कृष्ण का प्रत्युत्तर था ।” “क्या ऐसा भी कभी हो सकता है ?”

“नहीं, अवश्य हो सकता है अगर तुमने कोई अपराध नहीं किया हो तो ।” “मेरा अपराध तो समझ ही है नटवर । यह कार्य मेरे से संभव नहीं । आप धर्मराज आदि से करवाइये ।”

धर्मराज की तरफ दृष्टि घुमाते हुए श्री कृष्ण ने कहा—“इस फल को पेड़ से चिपका दो ।”

“दीर्घकालीन जीवन में अगर मैंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया हो तो यह फल पुनः वृक्ष पर चढ़ जाये धर्मराज का कथन था ।

अतः छोटी सी गलती की भी शुद्धि तत्क्षण ही करना उपयुक्त है । एक पौराणिक प्रसंग है—

एक बार कहीं जाती हुई द्रौपदी ने कण के आनन्द सौन्दर्य को देख मन में संकल्प किया—

“पांडवों के संग होते तो ये भी मेरे पति होते ।”

विशिष्ट ज्ञानी श्री कृष्ण ने इस बात को जाना और द्रौपदी को उचित शिक्षा देने हेतु बोले—

“देखो इस वन के पेड़ पौधों को कोई न सतावे । किंतु फलों से लदे हुए आम्र वृक्ष को देख भीम के मुंह में पानी भर आया और उसने कृष्ण से आख चुराकर एक आम तोड़ ही लिया ।

परन्तु, अतिशय ज्ञानी कृष्ण से यह रहस्य छिपा कैसे रह सकता था ? उन्होंने भीम को डाँटते हुए कहा—

तुमने बड़ा अनर्थ किया । मैंने तुम्हें स्पष्ट शब्दों में रोक दिया था फिर तुमने कैसे इस फल को तोड़ा ।” “अपराध मुक्ति की कौनसी प्रशस्त राह है, भीम का सविनय प्रश्न था ।” “इस फल को पुनः पेड़ से चिपका दो, कृष्ण का प्रत्युत्तर था ।” “क्या ऐसा भी कभी हो सकता है ?”

नहीं, अवश्य हो सकता है अगर तुमने कोई अपराध नहीं किया हो तो ।” “मेरा अपराध तो समझ ही है नटवर । यह कार्य मेरे से संभव नहीं । भाव धर्मराज आदि से करवाइये ।”

धर्मराज की तरफ दृष्टि धुमाते हुए श्री कृष्ण ने कहा—“इस फल को पेड़ से चिपका दो ।”

“दीर्घकालीन जीवन में अगर मैंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया हो तो यह फल पुनः वृक्ष पर चढ़ जाये धर्मराज का कथन था ।

“जिस प्रकार एक भारवाही भार उतार कर हल्कापन अनुभव करता है इसी प्रकार गुरु-समक्ष शानोचना प्रतिक्रमण कर साधक भी हल्कापन अनुभव करता है ।”^१

“प्रायश्चित्त का मतलब ही यही होता है कि” जिससे पापों का छेदन हो ।^२

मनुष्य अपनी ही मूलों में संसार की विविध स्थिति में फँस जाता है, अगर हमसे कोई भूल हो जाय तो हमें चाहिये कि हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करें ।

पापों का प्रक्षालन प्रायश्चित्त के गीले झाँसूओं से सहज हो हो जाता है ।

भारयातोचना के प्रसंग में महासती मृगावती जी का दृष्टान्त दृष्टव्य है—

सायकाल के समय अपने स्थान पर शिष्या की देरी से आती देख, गुरुजी जी ने रुष्ट हो उपात्मन्त्र के स्वर में कहा—

“सती मृगावती जी ! यह आपने ठीक नहीं किया । यह कार्य हमारी धर्मणी संस्कृति के विरुद्ध है कि हम सूर्य डूबने के बाद तब श्रमणों के स्थान पर ठहर जायें । आप जैसी कुलीन गृहोत्पन्न सभारी भी अगर जिन शासन की मर्यादा का उल्लंघन करेगी तो दूसरी साध्वियों से तो “भूल न हो” इसकी अपेक्षा कैसे की जा सकती है । देखो ध्यान रखो, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो ।

“तथास्तु” विनम्र शब्दों में मृगावती जी ने अपनी भूल स्वीकार करते भविष्य में गलतियों से बचने का नम्र विश्वास दिलाया ।

१—बद्धरिभ सव्यसत्तो, यातोइय निन्दि ओ गुरु सगासे ।

होइ प्रतिरेय नुहयो ओहरिय भरोव्य भार बहो ।

२—पाप क्षिप्रति कृष्णात् प्रायश्चित्तमिव मथ्यते तस्मात् ॥

“वीर्यं त न समाधरे (५० ८३१)

“जिस प्रकार एक भारवाही भार उतार कर हल्कापन अनुभव करता है इसी प्रकार गुरु-समक्ष आत्मोचना प्रतिक्रमण कर साधक भी हल्कापन अनुभव करता है ।”

“प्रायश्चित्त का मतलब ही यही होता है कि” जिससे पापों का छेदन हो ।^१

मनुष्य अपनी ही मूलों से संसार को विविन्न स्थिति में पंम जाता है, अगर हमसे कोई मूल हो जाय तो हमें चाहिये कि हम उसकी पुनरावृत्ति नही करे ।

पापों का प्रसारण प्रायश्चित्त के गीले आंसुओं से सहज ही हो जाता है ।

आत्मालोचना के प्रसंग में महासती मृगावती जी का दृष्टान्त दृष्टव्य है—

सायंकाल के समय अपने स्थान पर शिष्या की देरी से आती देख, गुरुजी जी ने दृष्ट हो उपासम्भ के स्वर में कहा—

“सती मृगावती जी ! यह आपने ठीक नहीं किया । यह कार्य हमारा धमणी संस्कृति के विरुद्ध है कि हम सूर्य दूबने के बाद तब धमणों के स्थान पर ठहर जायें । आप जैसी कुलीन गृहोत्पन्न सन्नारी भी अगर जिन आसन की मर्यादा का उत्सर्जन करेगी तो दूसरी साध्वियों से तो “भूल न हो” इसकी अपेक्षा कैसे की जा सकती है । देखो ध्यान रखो, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो ।

“तथास्तु” विनम्र शब्दों में मृगावती जी ने अपनी भूल स्वीकार करते भविष्य में गलतियों से बचने का नम्र विश्वास दिलाया ।

१—बद्धरिम सत्यसन्तो, आलोक्ष्य निन्दि ओ गुरु समासे ।

होद प्रतिरेग मुह्यो ओहरिय गरोव्य भार यहो ।

२—पाप क्षिप्रति यस्मात् प्रायश्चित्तमिव मण्यते तस्मात् ॥

“वीर्यं त न समाधरे (८० ८३१)

।वस्मय विमुग्ध स्तम्भित चन्दनवासा को एक धापात सा लगा । वे सभलो और दुख दर्द भरे शब्दों में कहा—

“मैंने जानी, विनीता, गुणसंपन्ना की आसातना की है । इस प्रकार प्रायश्चित्त की आग में गुरूणी ने भी अपने समस्त पापों को धो डाला । वे भी केवली बनी ।

यहाँ कवि की यह वाणी कितनी खरी उत्तरणी है—

“ज्यो सोना अग्नि में तपकर

निर्मल है हो जाता ।

ए्यों तप की अग्नि में सारा,

कम मैल धुल जाता ।”

इस प्रकार यह सुस्पष्ट है आत्मशुद्धि विकास की सीढ़ी है, सुधार का राज मार्ग है । अतः प्रत्येक साधक को इसका अवलम्बन लेकर अपना जीवन शुद्ध, स्वच्छ, रम्य और निरतिचार बनाना चाहिये । सस्कृत में प्रतिदिन सोने के पहिले अपने दैनिक कार्यों की आलोचना करने का शुभ सदेश निम्न श्लोक में बड़ा सुन्दर निखरा है—

“अथह प्रत्यवेक्षेत नरप्रवरितमात्मनः ॥

किं नुमेपशुभिस्तुल्य, किं नु सत्पुरुषैरिति ॥

प्रतिदिन मनुष्य अपने आपको देखने का प्रयास करे । मैंने आज दिन भर में कौनसा कर्म पशु सदृश तथा कौनसा आचरण सत् पुरुष सदृश किया है ।

तो अवश्य हम भी इस आत्म-शुद्धि को पवित्र गंगा में निर्मज्जित हो अपने आपको धन्य, कृत-कृत्य बनाएँ ।

विस्मय विमुग्ध स्तम्भित चन्दनवाता को एक धापात सा लगा । वे सभली ओर दुख दर्द भरे शब्दों में कहा—

“मैंने जानी, विनोता, गुणसंपन्ना को आशातना की है । इस प्रकार प्रायश्चित्त की आग में गुणों ने भी अपने समस्त पापों को धो डाला । वे भी केवली बनी ।

यही कवि की यह वाणी कितनी खरी उतरणी है—

“ज्यो सोना अग्नि में तपकर

निर्मल है हो जाता ।

त्यों तप की अग्नि में सारा,

कर्म मैल धुल जाता ।”

इस प्रकार यह सुस्पष्ट है आत्मशुद्धि विकास की सीढ़ी है, सुधार का राज मार्ग है । अतः प्रत्येक साधक को इसका अवलम्बन लेकर अपना जीवन शुद्ध, स्वस्थ, रम्य और निरतिबाध बनाना चाहिये । सत्कृत में प्रतिदिन सोने के पहिले अपने दैनिक कार्यों की प्रालोचना करने का शुभ सदेश निम्न श्लोक में बड़ा सुन्दर निखरा है—

“प्रत्यह प्रत्यवेक्षेत नरप्रवरितमात्मनः ॥

किं नुमेवशुभिस्तुल्य, किं नु सत्पुरुषैरिति ॥

प्रतिदिन मनुष्य अपने आपको देखने का प्रयास करे । मैंने आज दिन भर में कौनसा कर्म पशु सदृश तथा कौनसा आचरण सत्पुरुष सदृश किया है ।

तो अवश्य हम भी इस आत्म-शुद्धि की पवित्र रांगी में निमज्जित हो अपने आपको धन्य, कृत-कृत्य बनाएँ ।

"आत्मा के प्रबल दुश्मन ये कषाय हो हैं जो आरंभ-गुणों का
 नष्ट कर रहे हैं। कषाय चतुष्क में प्रथम एवं प्रमुख हैं क्रोध/क्रोध
 को विद्वानों ने विष से उपमित किया है। यह विष मानव के भवों-
 भवों को नाश करने वाला है। इसकी प्रबलता के कारण ही आज
 समाज और राष्ट्र में पन-पग पर अशान्ति व्याप्त है। इस क्रोध रिपु
 को क्षमा के अचूक अस्त्र से ही जीता जा सकता है। हमारे जीवन में
 शान्ति एवं क्षमा, प्रीति एवं उदारता की सुवास हो, यह सब कुछ
 सम्भले हुए पर्युषण परिवाराधना आज अपनी अन्तिम छटा छोड़ती
 जा रही है।

“आत्मा के प्रबल दुश्मन ये कषाय हो हैं जो आरंभ-गुणों का
 इनन कर रहे हैं। कषाय चतुष्क में प्रथम एवं प्रमुख हैं क्रोध/क्रोध
 को विद्वानों ने विष से उपमित किया है। यह विष मानव के भवों-
 भवों को नाश करने वाला है। इसकी प्रबलता के कारण ही आज
 समाज और राष्ट्र में पग-पग पर अशान्ति व्याप्त है। इस क्रोध रिपु
 को क्षमा के अचूक अस्त्र से ही जीता जा सकता है। हमारे जीवन में
 शान्ति एवं क्षमा, प्रीति एवं उदारता की सुवास हो, यह सब कुछ
 सम्भले हुए पर्युषण परिवाराधना आज अपनी अन्तिम छटा छोड़ती
 जा रही है।

सासार के महान् तत्त्व चिन्तकों ने प्रश्न किया कि—

“विसा कि ?”

अर्थात् विष क्या है ?”

तो उत्तर मिला—

“क्रोध” अर्थात् क्रोध ।

“जैसे काली कम्बल पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता, ठीक इसी प्रकार क्रोधी मनुष्य पर भी क्षमा आदि सद् गुणों का दूसरा सुन्दर रंग चढ़ नहीं सकता ।”^१

क्रोध एक प्रकार का विष है और यह तो स्पष्ट जानी मानी बात है कि जहर स्थाने से आदमी मरता है उसी प्रकार क्रोध रूप विष हमारे आत्मगुणों का घातक है ।

क्रोध एक प्रकार का बहुत भयंकर विषधर है । क्रोधी मनुष्य मदिरा पीये हुए व्यक्ति की अपेक्षा भी अधिक खतरनाक सिद्ध होता है । क्रोध मानव को बे-भान बनाता है । क्रोध के आवेश में वह व्याकुल हो उठता है । क्रोध तन को तपाता है, मन को तपाता है, रक्त को सुखाता है और आत्मा के भान को भुलाता है । नीति स्पष्ट कहती है कि—

“क्रोध से अभिभूत मानव सुख प्राप्त नहीं कर सकता ।”^२

जब क्रोध का तीव्र वेग होता है तब वह स्व-पर का हृदय ही भूल जाता है । इसीलिए तो शास्त्रकार ने कहा है—

“क्रोध प्रीति का नाश करता है ।”^३

१—सूरदास खनकारी कामरी, चढ़े न दुजो रंग ।

२—क्रोधाभिभूया एणं मुहं लहन्ति ॥

३—जो हों पीड़ पणसेइ ।

सासार के महान् सत्त्व चिन्तकों ने प्रश्न किया कि—

“बिसा कि ?”

अर्थात् विष क्या है ?”

तो उत्तर मिला—

“क्रोधो” अर्थात् क्रोध ।

“जैसे काली कम्बल पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता, ठीक इसी प्रकार क्रोधो मनुष्य पर भी क्षमा आदि सद्गुणों का दूसरा सुन्दर रंग चढ़ नहीं सकता ।”^१

क्रोध एक प्रकार का विष है और यह तो स्पष्ट जानी मानी बात है कि जहर खाने से आदमी मरता है उसी प्रकार क्रोध रूप विष हमारे आत्मगुणों का घातक है ।

क्रोध एक प्रकार का बहुत भयंकर विषधर है । क्रोधो मनुष्य मदिरा पीये हुए व्यक्ति की अपेक्षा भी अधिक खतरनाक सिद्ध होता है । क्रोध मानव को बे-भान बनाता है । क्रोध के आवेश में वह व्याकुल हो उठता है । क्रोध तन को तपाता है, मन को तपाता है, रक्त को सुखाता है और आत्मा के भान को भुलाता है । नीति स्पष्ट कहती है कि—

“क्रोध से अभिभूत मानव सुख प्राप्त नहीं कर सकता ।”^२

जब क्रोध का तीव्र वेग होता है तब वह स्व-पर का हथाल ही भूल जाता है । इसीलिए तो शास्त्रकार ने कहा है—

“क्रोध प्रीति का नाश करता है ।”^३

१—सूरदास खनकारो कामरो, चढे न दूजो रंग ।

२—क्रोधाभिभूया ए मुहं लहन्ति ॥

३—क्रो हो पीदं पणुमेद ।

क्रोधी मनुष्य केवलःप्ररूपित धर्म शिक्षा का भी अधिकारी नहीं हो सकता है ।

“क्रोध हमारे शरीर की आकृति विगाड़ देता है । क्रोधी की आंखें लाल हो जाती हैं । मुँह का वरुण काला हो जाता है । ललाट में शिबली हो आती है और हृदय एवं भुजाएँ फडकने लगती हैं । इस प्रकार क्रोध हमारे आकार-प्रकार को खोभरस बना देता है ।”^१

क्रोधावेग में हमारी प्रकृति आकृति की अपेक्षा भी अधिक भयंकर हो जाती है । स्वभाव चिड़चिड़ा बन जाता है । बिना विचारों भ्रमर्गल जो भी मन में आया, बकने लगता है ।

“क्रोधी व्यक्ति आँखें बन्द कर देता है और मुँह खोल देता है ।”^२

क्रोध में मर्म प्रकाशित करने वाली तथा कलह उत्पन्न करने वाली भाषाओं का प्रयोग कर दिया जाता है । क्रोध के भयंकर आवेश में समक्ष रहे हुए व्यक्ति पर डण्डे आदि का प्रहार भी कर दिया जाता है । परिणाम यह होता है कि ऐसा प्राणी अधोगति से छूट नहीं सकता । उसे मरकर नरक निगोद की भयंकर दुःखद छाई में गिरना पड़ता है ।

क्रोधी मानव ईर्ष्या आदि कई दुर्गुणों से भीतर ही भीतर स्वयं जलता रहता है और समक्ष रहे हुए व्यक्ति को भी दुःखी करता है । क्रोधी को सर्वत्र अशान्ति ही मिलती है । इसीलिए किसी प्राचीन कवि ने कहा है—

क्रोधी कुड़ कुड़ कर मरे, जैसे अग्नि की भ्रूल ।”

१—क्रोधी महाचण्डाल, आख्या कर दे राती । .

क्रोधी महाचण्डाल घर-घर घुमावे छाती ।

क्रोधी महाचण्डाल थाली गिरी न कुण्डो ।

क्रोधी महाचण्डाल जाय नरक में उण्डो ॥

क्रोधी मनुष्य केवलःप्ररूपित धर्म शिक्षा का भी अधिकारी नहीं हो सकता है ।

“क्रोध हमारे शरीर को आकृत विगाड़ देता है । क्रोधी की आंखें लाल हो जाती हैं । मुँह का वरुण काला हो जाता है । सलाह में शिक्की हो जाती है और हृदय एवं भुजाएँ फड़कने लगती हैं । इस प्रकार क्रोध हमारे आकार-प्रकार को खोभरस बना देता है ।”^१

क्रोधावेग में हमारी प्रकृति आकृति की अपेक्षा भी अधिक भयंकर हो जाती है । स्वभाव चिड़चिड़ा बन जाता है । बिना विचारों समर्थ जो भी मन में आया, बकने लगता है ।

“क्रोधी व्यक्ति आंखें बन्द कर देता है और मुँह खोल देता है ।”^२

क्रोध में मर्म प्रकाशित करने वाली तथा कलह उत्पन्न करने वाली भाषाओं का प्रयोग कर दिया जाता है । क्रोध के भयंकर आवेश में समक्ष रहे हुए व्यक्ति पर डण्डे आदि का प्रहार भी कर दिया जाता है । परिणाम यह होता है कि ऐसा प्राणी अधोगति से छूट नहीं सकता । उसे मरकर नरक निगोद की भयंकर दुःखद ज्वाली में गिरना पड़ता है ।

क्रोधी मानव ईर्ष्या आदि कई, दुर्गुणों से भीतर ही भीतर स्वयं जलता रहता है और समक्ष रहे हुए व्यक्ति को भी दुःखी करता है । क्रोधी को सर्वात्र अशान्ति ही मिलती है । इसीलिए किसी प्राचीन कवि ने कहा है—

क्रोधी कुछ कुछ कर मरे, जैसे अग्नि की झाल ।”

१—क्रोधी महाचण्डाल, आस्था कर दे राखी । .

क्रोधी महाचण्डाल थर-थर भुजावे छाती ।

क्रोधी महाचण्डाल थाली गिरे न कुछो ।

क्रोधी महाचण्डाल जाय नरक में उड़ो ॥

—An angryman shuts his eyes and opens his mouth.

इस विषय में इन्द्र और सक्षी के बीच घटित दृष्टान्त द्रष्टव्य है—

एक बार इन्द्र कहीं घूमने जा रहे थे । उन्हें रास्ते में बंठी सक्षी दिखाई दी । उससे पूछा—

“सक्षी आजकल तुम कहाँ रहती हो ?”

रोष प्रकट करती हुई सक्षी ने कहा—

“मैं ऐसी भटकू नहीं, जो इधर-उधर भटकती फिरूँ ? मैं त सदा एक ही जगह पर निवास करती हूँ ।

बहुत प्रसन्नता की बात है, बताओ तुम हमेशा कहा रहती हो । इन्द्र ने जिज्ञासा प्रकट की ।

“ गुरवो यत्र पुज्यन्ते, बाणो यत्र सुसंस्कृता ॥

अदन्त-कलहो यत्र, तत्र शक्र ! वसाम्यह ।

जहाँ पूजनीय पुरुषों का सम्मान होता है, जहाँ संस्कारवर्त मधुरी बाणी का प्रयोग होता है और जहाँ मापसी वाक कलह नहीं होता । हे शक्र ! मैं हमेशा वही रहती हूँ ।

इसलिए हिन्दी के एक नीतिकार ने कहा—

जहाँ सुमति तहाँ सम्पत्ति नाना ।

जैनागमों में क्रोध को ४ विभागों में विभक्त किया है ।

^१अनन्तानुबन्धी ^२अप्रत्याख्यानी, ^३प्रत्याख्यानी ^४संज्वलन ।

प्रथम प्रकार का क्रोध पर्वत की दरार के समान नहीं मिटने वाला जीवन पर्यन्त रहता है । उस क्रोध को करने वाला व्यक्ति सम्यक्त्व रूप सद्गुण का घात करता है और मरकर नरक गति का अधिकारी बनता है इसे अनन्तानुबन्धी कहा जाता है^१

१—पत्थर रादसमान कोई अणुपविष्ट जीवे काल करेइ खेरइ ॥ सु उववज्जति (स्वा. ४४२)

इस विषय में इन्द्र और लक्ष्मी के बीच घटित दृष्टान्त द्रष्टव्य है—

एक बार इन्द्र कहीं घूमने जा रहे थे। उन्हें रास्ते में बंठी लक्ष्मी दिखाई दी। उससे पूछा—

“लक्ष्मी आजकल तुम कहीं रहती हो ?”

रोष प्रकट करती हुई लक्ष्मी ने कहा—

“मैं ऐसी भटकू नहीं, जो इधर-उधर भटकती फिरूँ ? मैं तो सदा एक ही जगह पर निवास करती हूँ।

बहुत प्रसन्नता की बात है, बताओ तुम हमेशा कहा रहती हो। इन्द्र ने जिज्ञासा प्रकट की।

“गुरुवो यत्र प्रज्यन्ते, वारणी यत्र सुसंस्कृता ॥

अदन्त-कलहो यत्र, तत्र शक्र ! वसाम्यह ।

जहाँ पूजनीय पुरुषों का सम्मान होता है, जहाँ संस्कारवती मधुरी वारणी का प्रयोग होता है और जहाँ मापसी वाक कलह नहीं होता। हे शक्र ! मैं हमेशा वही रहती हूँ।

इसलिए हिन्दी के एक नीतिकार ने कहा—

जहाँ सुमति तहाँ सम्पत्ति नाना ।

जैनागमों में क्रोध को ४ विभागों में विभक्त किया है।

१अनन्तानुबन्धी २अप्रत्याख्यानी, ३प्रत्याख्यानी ४ संज्वलन ।

प्रथम प्रकार का क्रोध पर्वत की दरार के समान नहीं मिटने वाला जीवन पर्यन्त रहता है। उस क्रोध को करने वाला व्यक्ति सम्यक्त्व रूप सद्गुण का घात करता है और मरकर नरक गति का अधिकारी बनता है इसे अनन्तानुबन्धी कहा जाता है^१

१—पतञ्जल रासमण कोहं अणुपविष्टे जीवे काल करेदु खेरद ए सु उववज्जति (स्या. ४।२)

क्रोध शमन का एक मात्र उपाय है उपशम भाव । दूसरे शब्दों में क्षमा भाव ।

“क्रोध का निग्रह करने से मानसिक दाह शान्त होता है ।”

जिस प्रकार रक्त रजित वस्त्र का शुद्धिकरण रक्त से नहीं होता ठीक उसी प्रकार क्रोध का प्रतिकार क्रोध से नहीं, क्षमा से होता है ।^१

वैर से वैर बढ़ता है, घटता नह।

संस्कृत के विद्वानों ने भी कहा है—

नाहि वैरेण वैरं शाम्यति कदाचना ।

नीति वाक्य भी है—

आवत गालो एक है, जावत होत अनेक ।

जो गासी पलटे नहीं, तो रहे एक ही एक ।

इस विषय में महात्मा ईसा ने भी कहा है—

अपने शत्रुओं से प्यार करो, जो तुम्हें गलिया दे उन्हें आशीर्वाद दो ।^२

एक तरफ तो वह व्यक्ति है जो क्रोध पूर्व तक नानाविध तप कर्म स्वीकार कर विचरण करता है और दूसरी तरफ वह व्यक्ति है जिसके लिए एक समय भी भूखे रहना कठिन है किन्तु सामने बातों के द्वारा कही गई कड़वी घूट रूप बात को शान्ति से सहन कर लेता है । जानी जन इन दोनों की तुलना करते हुए क्षमा करने वाले के जीवन को अधिक प्रशस्त वतलाते हैं ।

१—कोहमि उ निग्गाहिण, दाहस्सोवसमण एवइ तित्थ ॥ (मा नि १०७४)

२—गुणा धूणा से वैर-वैर में कभी शान्त हो सकते क्या ?

कभी खून से सने वस्त्र को, खून ही से धो सकते क्या

३—Love your enemies

क्रोध शमन का एक मात्र उपाय है उपशम भाव । दूसरे शब्दों में क्षमा भाव ।

“क्रोध का निग्रह करने से मानसिक दाह शान्त होता है ।”

जिस प्रकार रक्त रजित वस्त्र का शुद्धिकरण रक्त से नहीं होता ठीक उसी प्रकार क्रोध का प्रतिकार क्रोध से नहीं, क्षमा से होता है ।^१

वैर से वैर बढ़ता है, घटता नहा ।

संस्कृत के विद्वानों ने भी कहा है—

नाहि वैरेण वैरं शाम्यति कदाचना ।

नीति वाक्य भी है—

घायत गालो एक है, जावत होत अनेक ।

जो गाली पलटे नहीं, तो रहे एक ही एक ।

इस विषय में महात्मा ईसा ने भी कहा है—

अपने शत्रुओं से प्यार करो, जो तुम्हें गलिया दे उन्हें आशीर्वाद दो ।^२

एक तरफ तो वह व्यक्ति है जो क्रोध पूर्व तक नानाविध तप कर्म स्वीकार कर विचरण करता है और दूसरी तरफ वह व्यक्ति है जिसके लिए एक समय भी भूखे रहना कठिन है किन्तु सामने वाले के द्वारा कही गई कड़वी घूट रूप बात को शान्ति से सहन कर लेता है । जानी जन इन दोनों की तुलना करते हुए क्षमा करने वाले के जीवन को अधिक प्रशस्त वतलाते हैं ।

१—क्रोहमि उ निग्राहिण, दाहस्सोवसमण हवइ तिरप ॥ (मा नि १०७४)

२—धृणा धृणा से वैर-वैर में कभी शान्त हो सकते क्या ?

कभी खून से सने वस्त्र को, खून ही से धो सकते क्या

३—Love your enemies

श्रेष्ठ ध्यानन्द जब धनार्थ देश में धर्म प्रचारार्थ जाने लगे, तब बुद्ध ने पूछा—

“वहाँ जब तुम्हें कोई गालिया दगा तब तुम क्या करोगे ।”

“मैं उन पर बिलकुल क्रोध नहीं करूंगा, मैं समझूंगा कि इन्होंने मुझे लाठियों से तो नहीं मारा ।”

“अगर लाठियों से प्रहार किया जावेगा तो ।”

“सोचूंगा कि मुझे पत्थरों से तो नहीं मारा जा रहा है ।”

“और यदि पत्थरों से प्रहार किया तो ।”

“मैं समझूंगा कि आन से तो मुझे समाप्त नहीं किया है ।”

“अगर जीवन से भी अलग कर दिया तब ।”

“तब विचार करूंगा कि मैं अविनाशी हूँ और शरीर विनाशी है ।” ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं ?

बौद्ध साहित्य का यह सुख्यात कथानक हमें क्षमा का महत्त्व बताता है ।

स्वयं गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना इस प्रकार है—

किसी व्यक्ति ने बुद्ध को उत्तेजित करने हेतु गालियाँ भी खूब प्रलाप किया । पर बुद्ध तो अपने ध्यान में मस्त थे । जब गाली देने वाला बोलते-बोलते थक गया तब शान्त स्वर्ग से बुद्ध ने उससे पूछा—

एक बात बताओ—तुम्हारे द्वारा किसी प्रकार का बहुमूल्य उपहार किसी को भेंट किया जायँ और वह व्यक्ति यदि उसे स्वीकार न करे तो वह पदार्थ किस का माना जायेगा ?”

“जिसका है उसीका रहेगा ।” गालियाँ देने वाले का प्रत्युत्तर था ।

तब महात्मा बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा :—

शिष्य आनन्द जब अनार्य देश में धर्म प्रचारार्थ जाने लगे, तब बुद्ध ने पूछा—

“वहाँ जब तुम्हें कोई गालिया दगा तब तुम क्या करोगे ।”

“मैं उन पर बिलकुल क्रोध नहीं करूँगा, मैं समझूँगा कि इन्होंने मुझे लाठियों से तो नहीं मारा ।”

“अगर लाठियों से प्रहार किया जावेगा तो ।”

“सोचूँगा कि मुझे पत्थरों से तो नहीं मारा जा रहा है ।”

“और यदि पत्थरों से प्रहार किया तो ।”

“मैं समझूँगा कि जान से तो मुझे समाप्त नहीं किया है ।”

“अगर जीवन से भी अलग कर दिया तब ।”

“तब विचार करूँगा कि मैं अविनाशी हूँ और शरीर विनाशी है ।” ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं ?

बौद्ध साहित्य का यह सुख्यात कथानक हमें क्षम्य का महत्त्व बताता है ।

स्वयं गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना इस प्रकार है—

किसी व्यक्ति ने बुद्ध को उत्तेजित करने हेतु गालिया दी खूब प्रलाप किया । पर बुद्ध तो अपने ध्यान में मस्त थे । जब गाली देने वाला बोलते-बोलते थक गया तब शान्त स्वर से बुद्ध ने उससे पूछा—

एक बात बताओ—तुम्हारे द्वारा किसी प्रकार का बहुमूल्य उपहार किसी को भेंट किया जायँ और वह व्यक्ति यदि उसे स्वीकार न करे तो वह पदार्थ किस का माना जायेगा ?”

“जिसका है उसीका रहेगा ।” गालियाँ देने वाले का प्रत्युत्तर था ।

तब महात्मा बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा :—

“बुढ़िया कहां है ?”

‘बुढ़िरा बीमार है ।’ लोगों का प्रत्युत्तर था ।

बस यह सुनना था कि मुहम्मद साहब का अन्तःकरण सहज करुणा की भावना से द्रवित हो उठा । वे भीतर गये । बुढ़िया को संभाला और दवा पच्य की व्यवस्था करवाई ।

बुढ़िया पर इस महान् समाधीर के जीवन का प्रभाव पड़े बिना न रहा । वह आजीवन के लिये मुहम्मद साहब की उपासिका बन गई ।

×

×

×

‘अरे इसने मेरे भाई की हत्या की है ।’

‘उसने मेरे पिता के प्राण हरण किये हैं ।’

‘यही मेरे पुत्र का घातक है ।’

‘अरे इस दुष्ट ने मेरी माता का सहार किया है ।’

‘यह वही पापी है, जिसने मेरे पति को समाप्त किया है ।’

इस तरह उन लोगो के द्वारा मुनि को विविध प्रकार की तोड़ना तर्जना दी जा रही है । बालियों और पत्थरो की वीछारें हो रही हैं, किन्तु मुनि समता की सरिता में नियोजित थे । कल के दुष्ट आज शिष्ट व मिष्ट बन चुके थे । वे विष में अमृत सरसा रहे थे । उन्होंने दिखा दिया कि—

“जे कम्मे सूरा ते घम्मे सूरा ।”

कर्म का बंध हंसते-हंसते किया है तो इनका भुगतान रोते-रोने क्यों ? इस कर्म कर्म को हंसते-हंसते चुकाना है ।

छः महीने में कर्म बन्ध करने वाले पराक्रमी पुरुष ने छ ही महीने में शान्ति और समा से मुख पर बिना किसी सतवट के अन्तःकरण के निर्मल भाव से कर्म गृहस्था को तोड़कर शिवत्व प्राप्त कर लिया ।

“बुढ़िया कहाँ है ?”

'बुढ़िरा धीमार है।' लोगों का प्रत्युत्तर था।

बस यह सुनना था कि मुहम्मद साहब का अन्तःकरण सहज करुणा की भावना से द्रवित हो उठा। वे भीतर गये। बुढ़िया को संभाला और दवा पथ्य की व्यवस्था करवाई।

बुद्धिया पर इस महान् क्षमावीर के जीवन का प्रभाव पड़े बिना न रहा। वह आजीवन के लिये मुहम्मद साहब की उपासिका बन गई।

×   ×

‘अरे इसने मेरे माई की हत्या की है।’

"उसने मेरे पिता के प्राण हरण किये हैं।"

“यही मेरे पुत्र का घातक है।”

"अरे इस दुष्ट ने मेरी माता का सहार किया है।"

"यह वही पापी है, जिसने मेरे पति को समाप्त किया है।"

इस तरह उन लोगों के द्वारा मुनि को विविध प्रकार की ताड़ना तर्जना दी जा रही है। गालियाँ और पक्षरो की, बाँछारें हो रही हैं, किन्तु मुनि समता की सरिता में निमज्जित थे ॥ कल के दुष्ट आज शिष्ट व मिष्ट बन चुके थे। वे विष में अमृत सरसा रहे थे। उन्होंने दिखा दिया कि—

“जे कम्मे सूरा ते घम्मे सूरा ।”

कर्म का बंध हसते-हंसते किया है तो इनका भुगतान रोते-रोते क्यों ? इस कर्म कर्म को हंसते-हंसते चुकाना है ।

छः महिने में कर्म बन्ध करने वाले पराक्रमी पुरुष ने छ ही महिने में शान्ति और छाया से मुक्त पर बिना किसी सलवट के अन्तःकरण के निर्मल भाव से कर्म शृंखला को तोड़कर शिवत्व प्राप्त कर लिया ।

एक क्षमा शील आत्मा, क्रोधो व्यक्ति को भी शान्त एवं प्रेमी का प्रतिरूप बनाने में समर्थ होती है। एक दृष्टान्त दृष्टव्य है।

जिस दिन एक श्रेष्ठी कन्या किसी सेठ की पुत्र वधू बनकर आई, ठीक उसी दिन उसके घर किसी भगदालू बुढ़िया के लड़ने की बारी थी।

सेठ घबरा उठा। सोचा गजब है, हम तो पहले ही इस भगदालू बुढ़िया से हैरान है। अगर यह नयी दुस्मिन भी इसे लड़ती देखकर भगवना सीख लेगी तो बहुत अनर्थ होगा।

इसी चिन्ता में सेठ-सेठानी ने और घर अन्यान्य सदस्यों ने अड़ोस-पड़ोस वालों को भरसक समझाने का प्रयास किया कि भाज की बारी आप ग्रहण करें और भापकी बारी पर हम निपट लेंगे।

पर अफसोस ! किसी ने इस कड़वी विष घूंट को पीना स्वीकार नहीं किया। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो जलती भेड़ को घर में डाले।

किन्तु इस विलक्षण वधू को वहाँ की परिस्थिति समझने में थोड़ा भी देरी नहीं लगी। ताकण बुढ़ि से घर वालों को आश्वस्त करती हुई वह बोली—

“लड़ना तो मुझे भी खूब आता है।” बहू विनम्र शब्दों में, अपनी सास से बोली—

सशक्ति स्वर से सास के अपनी बहू से कहा—

“साओ, पोओ ओर मौज करो अभी, तुम्हारे लड़ने कागड़ने ५ दिन नहीं है बहूरानी।”

किन्तु वह सुशील वधू कब मानने वाली थी। उसने तो आग्रह करके खील (खाद्य) और ठण्डा पानी मगवा ही लिया।

भासन जमाकर उस बुढ़िया की प्रतीक्षा करने लगी।

एक क्षमाशील आत्मा, क्रोधो व्यक्ति की भी शांति एवं प्रेमी का प्रतिरूप बनाने में समर्थ होती है। एक दृष्टान्त दृष्टव्य है।

जिस दिन एक श्रेष्ठी कन्या किसी सेठ की पुत्र वधू बनकर आई, ठीक उसी दिन उसके घर किसी भगदालू बुढ़िया के लड़ने की बारी थी।

सेठ घररा उठा। सोचा गजब है, हम तो पहले ही इस भगदालू बुढ़िया से हैरान हैं। अगर यह नयी दुल्हिन भी इसे लड़ती देखकर भगदना सीख लेगी तो बहुत अनर्थ होगा।

इसी विन्ता में सेठ-सेठानी ने भीतर घर घन्यान्व सदस्यों ने अड़ोस-पड़ोस वालों को भरसक सम्मानने का प्रयास किया कि आज की बारी आप ग्रहण करें और आपकी बारी पर हम निपट लेंगे।

पर भफसोस। किसी ने इस कड़वी विष घूँट को पीना स्वीकार नहीं किया। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो जलती भेड़ को घर में डाले।

किन्तु इस विलक्षणा वधू को वहाँ की परिस्थिति सम्झने में थोड़ा भी देरी नहीं लगी। तादण बुढ़ि से घर वालों की आश्वस्त करती हुई वह बोली—

“लड़ना तो मुझे भी खूब आता है।” बहू विनम्र शब्दों में अपनी सास से बोली—

सशक्ति स्वर से दास के अपनी बहू से कहा—

“खाओ, पीओ और मौज करो अभी, तुम्हारे लड़ने भगदने के दिन नहीं हैं बहुरानी।”

किन्तु वह सुशील वधू कब मानने वाली थी। उसने तो आग्रह करके खील (खाद्य) और ठण्डा पानी मगवा ही लिया।

आसन जमाकर उस बुढ़िया की प्रतीक्षा करने लगी।

प्रभु ने फरमाया—

‘हे गौतम ! क्रोध विजय मे क्षमा गुण की प्राप्ति होती है, क्रोधजन्य कर्मों का बन्ध नहीं होता है और पूर्ववद्ध कर्म क्षय हो जाते हैं ।’^१

‘धम्म पद’ की सूक्ति मे कहा है—

“क्षमा से क्रोध को जीते ।”^२

सन्त तुलसी दासजी ने भी कहा है—

“जब तक काम, क्रोध मद और लोभ की हृदय मे आग लगी हुई है तब तक पण्डित और भ्रम में कोई अन्तर नहीं है अर्थात् दोनों एक समान हैं ।”^३

यह अनुभव सिद्ध सत्य है कि क्षमा मे शान्ति है और क्रोध मे अशान्ति । अतः हमारा परम कर्तव्य है कि—

“हम क्षमा, शान्ति, सद्भाव और स्नेहमयी पवित्र गंगा को निर्मल धारा मे गहरी डुबकी लगाकर आत्मा पर लगे हुए सम्पूर्ण पापों को धो डालें ।”^४

शास्त्रकारों ने स्पष्ट कहा है—

“क्षमा को परम धर्म समझ कर उसका सावधानी से निष्पन्न करो ।”^५

१—कोह विजएण भन्ते ? जीवे कि जएणइ ? कीह विजएण तति जएणइ, कीह वेणिलिज्ज कम्म न बन्धइ, पुब्बवद्धं न निज्जरेइ ।

२—अक्कोधेन जिने कोध

३—काम क्रोध मद लोभ की, जब मो मन मे खान तब ली पण्डित गुरुवा, तुलसी एक समान ।

४—क्षमा शान्ति सद्भाव स्नेह की, गंगा की निर्मल धारा । गहरी डुबकी लगा हृदय से, धो डालो कनिष्ठ सारा ।

५—तितिवल परम नन्वा, भिक्खु धम्म समायरे ॥ सू० (१।५।२६।)

प्रभु ने कहा—

‘हे गौतम ! क्रोध विजय मे क्षमा गुण की प्राप्ति होती है, क्रोधजन्य कर्मों का बन्ध नहीं होता है और पूर्ववद्ध कर्म क्षय हो जाते हैं ।’^१

‘धम्म पद’ की सूक्ति मे कहा है—

‘क्षमा मे क्रोध को जीते ।’^२

सन्त तुलसी दासजी ने भी कहा है—

“जब तक काम, क्रोध मद और लोभ की हृदय मे आग लगी हुई है तब तक पण्डित और मूर्ख मे कोई अन्तर नहीं है अर्थात् दोनों एक समान हैं ।”^३

यह अनुभव सिद्ध सत्य है कि क्षमा मे शान्ति है और क्रोध मे अशान्ति । अतः हमारा परम कर्तव्य है कि—

“हम क्षमा, शान्ति, सद्भाव और स्नेहमयी पवित्र गंगा को निर्मल धारा मे गहरी डुबकी लगाकर आत्मा पर लगे हुए सम्पूर्ण पापों को धो डालें ।”^४

शास्त्रकारों ने स्पष्ट कहा है—

“क्षमा को परम धर्म समझ कर उसका आचरण करो ।”^५

१—कोह विजएण भस्से ? जीवे कि जणपद ? कीह विजएण तति जणपद,
कोह वेयलिज्ज कम्म न बन्धद्द, पुब्बवद्धं न निज्जरेद्द ।

२—अवक्रोधेन जिने क्रोध

३—काम क्रोध मद लोभ की, जब तो मन मे खान
तब भी पण्डित मूर्खा, तुलसी एक समान ।

४—क्षमा शान्ति सद्भाव स्नेह की, गंगा की निर्मल धारा ।
गहरी डुबकी लगा हृदय से, धो डालो कनिष्ठ सारा ।

५—तित्तिवत्त परम नन्वा, भिक्खु धम्म समायरे ॥ सू० (१।५।२६।)